

مولانا ابوالکلام آزاد

الہلال کے آئینہ میں

ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد

مولانا ابوالکلام آزاد اہلال کے آئینہ میں

ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد

یہ از مطبوعات مکتبہ دین و ادب، لاٹوش، ڈیکھنو

حملہ حقوق کی حق مکتبہ محفوظ میں

ناشر: مکتبہ دین و ادب۔ لاٹوش روڈ۔ لکھنؤ

بہ اہتمام: ساجد صدیقی • وائی آئی

مطبع: یونائیٹڈ انڈیا پریس۔ لکھنؤ

قیمت: پچاس روپے (علاوہ محصول ٹیکس)

پہلی بار: جولائی ۱۹۷۲ء

دفعہ: مکتبہ دین و ادب۔ لاٹوش روڈ۔ لکھنؤ

مصنف ایک نظر میں

نام: ملک زادہ منظور احمد ولد ملک محمود احمد صاحبہ مرحوم
تعلیم: ایم۔ اے (انگریزی) (تاریخ) (اُردو) پی۔ ایچ۔ ڈی۔
وطن: ضلع فیض آباد

تاریخ پیدائش: ۱۹۳۶ء (۱۰ اکتوبر ۱۳۵۵ھ)
مشغلہ: لکچر شعبہ اُردو - کھنڈ پونیو رشی - لکھنؤ۔
تصانیف:

اُردو کا مسئلہ
کالج گرل (ناول)
شہر سخن
ابوالکلام آزاد فکر و فن
غبارِ خاطر کا تنقیدی مطالعہ
ترجمان القرآن کا ادبی مطالعہ

ترتیب

۷	..	پیش لفظ
۱۷	..	صحافت کی مشق
۳۷	..	ابتدائی مشق کا جائزہ
۴۶		الہلال کا اجراء
۵۳	..	سواد و حروف
۶۶	..	الہلال کی ضمانت
۷۱	..	السبلاغ
۸۰	..	الہلال کا ادارہ تحریر
۹۷	..	الہلال کی دعوت
۱۱۱	..	مشرق وسطیٰ کے مسائل
۱۱۸		جدوجہد آزادی اور ہندی مسلمان
۱۳۰	..	الہلال کا اسلوب تحریر
۱۵۰	..	طنز و مزاح

انتساب

ڈاکٹر محمود آہی کے نام

میرا نشیمن نہیں درگہ میر و وزیر
میرا نشیمن بھی تو شاخِ نشیمن بھی تو
(اقبال)

پیش لفظ

زیر نظر کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ابتدائی صحافتی زندگی کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہوئے ان افکار و خیالات کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی تبلیغ مولانا نے اہلال و ہلال کے ذریعے اپنے عنفوان شباب میں کی تھی۔ اہلال کا اجرا اردو صحافت اور اردو ادب کے لئے ایک چونکا دینے والا واقعہ تھا، اردو خواں پبلک نے ایسا فعال جمیدہ ابھی نہ دیکھا تھا، جو اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں ہی میں آندھی اور طوفان بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گیا، اس کے پیچھے مولانا کی گذشتہ صحافتی زندگی کے تجربات کے علاوہ ان کا تبحر علمی اور راسی کے ساتھ ساتھ روح عصر کی باگ پکڑ کہ مستقبل منزل کی طرف اس کا رخ پھیر دینے کا غم بھی کام کر رہا تھا۔ ان کو اپنے مقاصد کی نشرو اشاعت کے لئے خود اپنا ذاتی اخبار نکالنے کا احساس تو وہ کیا، امرتسر کی ادارہ ہیں کے دوران میں ہو گیا تھا اور اس چیز کا احساس کہ ”اخبار دراصل ایک زندہ ہادی ہے جو ہر قسم کی باتوں میں ہدایت کرتا ہے، بری باتوں سے تنفر دلاتا ہے اور عمدہ باتوں کی طرف مائل کرتا ہے“ غرض کہ اس کے قبل ہی ہو چکا تھا۔ ۱۹۰۷ء میں عراق، مصر اور ترکی کے سفر نے ان کو عرب اور ترکی کی قوم پر در انقلاب تحریکیں کے مطالعہ کا موقع دیا اور ان تحریکات کو آگے بڑھانے میں اخبارات نے یہ رول ادا کیا تھا اس سے بھی وہ خاطر خواہ واقف ہو چکے تھے۔ اس اخبار کے ذریعہ

مولانا ابوالکلام آزاد نے نہ صرف مذہبی طبقے میں وقت کے اہم سیاسی مسائل کا احاطہ اور عمل کا ذوق بیدار کیا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے دل میں مذہب کی عزت اور محبت پیدا کر دی، میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مذہبی طبقہ میں سیاسی مسائل کا احساس اور عمل کا ذوق پہلے سے موجود نہیں تھا بلکہ اس کا ماحصل صرف یہ ہے کہ علمائے حق کی وہ تحریک جو شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی تھی اور جس میں مذہبی فکر و عمل میں سلف کی تقلید کے ساتھ ساتھ ہر دور کے تقاضوں کے پیش نظر اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا، اور جس نے سید احمد بریلوی کے ہاتھوں میں سیاسی تحریک کا رنگ اختیار کیا تھا اور جس میں حاجی مالدار مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی سے مذہبی قوم پروری کا رنگ بھرا تھا اور جس کا رخ مولانا محمود الحسن نے سیکولر قوم پروری کی طرف موڑا تھا اس رنگ میں جب رنگ و رنگ مولانا نے الہلال کے ذریعہ پیدا کیا، انھوں نے نہ صرف مسلمانوں کے اندر حقیقی مذہبی روج کو ابھارا، بلکہ مذہبی اور معاشرتی زندگی کی اندر سر فہرست تنظیم پر زور دیا، اور انھیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اکثریت کا خون دل سے نکال کر کانگریس کی قومی تحریک میں شریک ہوں، اور اپنے بند و بھائیوں کے ساتھ مل کر ”حکومت خود اختیاری“ کے لئے جدوجہد کریں، انھوں نے دین اور سیاست کو الگ الگ زبانوں میں تقسیم نہ کیا بلکہ آزادی وطن کے لئے جدوجہد کو مذہبی فرائض کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور پیاروں پر مشتمل یہاں ہی کر دینے والا لب و لہجہ اختیار کر کے ان کے خوابیدہ ذہنوں کو

جھنجھوڑ کر بیدار کیا، انھوں نے یہ سبق ممکن ہے جمال الدین افغانی اور عبد اللہ سے سیکھا ہو، مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جن لوگوں کے اندر وہ اپنے نظریات کی تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے، ان کے سامنے اردو زبان میں اس طرح کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا، اور وہ اس بے عیب دار لب و لہجہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اور یہ سب اس دور میں ہوا جب ہندوستان ذہنی اضطراب کے بڑے نازک دور سے گزر رہا تھا۔ اندر صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے اندر سخت انتشار برپا تھا، ملوکیت کہیں دم توڑ چکی تھی اور کہیں سنبھالا لے رہی تھی، جمہوریت کی مدعی حکومتوں کے چہرے بے نقاب ہوتے جا رہے تھے اور بنیاد فنجوری کے الفاظ میں ”قومی آزادی و خودداری کا حسا بڑے آزمائشی دور سے گزر رہا تھا، برطانوی مستعمرات کا طمانہ ختم تو نہ ہوا تھا لیکن اس کے سورج کو گہن لگنا شروع ہو گیا تھا اور وہ اپنے بقا و تحفظ کے لئے آستینیں چٹھاتے ہوئے ہرگز انیت شکن اقدام پر آمادہ نہ تھا۔“

کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کا جو بیج بویا تھا، اس کو جماعتی تفریق پیدا کر کے انگریز بار آور ہونے سے روکنے کے لئے جدوجہد کر رہا تھا۔ سرسید کی تعلیمات اور علی گڑھ کی تحریک کی بنیاد مسلمانوں کی نگاہوں میں انگریزوں کا جو استراس پیدا چکا تھا اس کے اثرات فضا میں ہونے لگے تھے، اور ان کی اکثریت ملکی مسائل کو چھوڑ کر پان اسلام اندم کی تحریک میں الجھی ہوئی تھی، ترکی، بلقان اور اطالیہ کے ساتھ ساتھ مذہبی لامرکزیت کا احساس انھیں اپنی جانب متوجہ کئے ہوئے تھا اور مسلمانوں

کے تمام قابل ذکر اخبارات شہدائے بلقان کا ماتم کر رہے تھے، زمیندار کی تمام تر توجہ ترک پر مرکوز تھی، مسلم گزٹ انگریزوں سے ناخوش ضرور تھا مگر اس کی برہمی بقول نیاز فتحپوری ”نہ جارحانہ تھی نہ حریفانہ بلکہ اس کا انداز ایک ایسے دوست کا سا تھا جو روٹھتا ہے، عرف منائے جانے کی توقع پر“ یہ سچ ہے کہ خود الہلال کا بڑا حصہ عثمانیت سے بھرا ہوا ہے اور ناموران غزیرۃ طرابلس پر مولانا کے قلم نے بھی کافی اشک، اذنی کی ہے مگر ان کے ذہن میں یہ بات شریع ہی سے صاف تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے لئے کسی بیرونی ملک افغانستان یا ترکی وغیرہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ایک خیال خاا ہے، اور قومی آزادی صرف قوم ہی کی کوشش سے مل سکتی ہے، اور اسی لئے انھوں نے الہلال کے ذریعہ یہ بھی کوشش کی کہ ملک میں اجتماعی حیثیت سے تمام فرقوں کے درمیان ایک مشترک جذبہ وطنیت پیدا کر کے مذہب و ملت کے اختلافات کو کم کیا جائے تاکہ آزادی وطن کے محاذ پر سب متفق و متحد ہو جائیں انھوں نے طرابلس و بلقان کے رسائل اور ترکی کی داخلی کشاکش پر جہاں زور دار لہجے میں گفتگو کی وہیں ملک کے داخلی مسائل خصوصیت کے ساتھ مسجد کا پیور کے تباد ث پر بھی اپنا سارا زور قلم سرف کر دیا، اور اس ذہنی کرب اور جسمانی مصیبت کو واضح اندر روشن انداز میں قائدین کے سامنے رکھ دیا، جو ایک غلام قوم کو حاکم ذیم کے ہاتھوں برداشت کرنا ہوتی ہیں، مولانا نے اس مرکز کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ذہن تک مذہب کی راہ سے زیادہ

مکتبہ انداز میں پہنچ سکتے ہیں، انھوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانانِ عالم پر جو تنزیل اور اذیاد بار چھایا ہوا ہے اس کا سبب مذہبی پہلو بھی ہے اور اسی لئے انھوں نے اپنی تحریک کی بنیاد دعوتِ قرار دی اور قرآن مجید کے حقائق و معارف پر مقنناتِ حالیہ کے مطابق درس دینا شروع کر دیا۔ اگر گت کے شذرات میں اہلال نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ ایڈیٹوریل نوٹس کے علاوہ ایک باب جو مذاکرہ علمیہ کا ہے ”اس کے نیچے (مولانا) علمی اور مذہبی تحقیقات کے مضامین ایک خاص اصول و رنگ کے درج کرنا چاہتے ہیں، علی الخصوص ان غلط فہمیوں کی نسبت جنھوں نے برسوں سے قرآن و حدیث کے اصل حقائق و معارف پر پردے ڈال دئے ہیں“ چنانچہ انھوں نے اس بات کا بار بار عائد بھی کیا کہ مسلمانوں کے پولٹیکل نصب العین کو بھی قرآن کریم سے ماخوذ ہونا چاہیے اور ان کو اس راہ میں بھی اندر دئے مذہب قدم رکھنا چاہئے ”نہ کہ بہ اتباعِ حریت جدیدہ یورپ و تقلیدِ اخوانِ وطن“ انھوں نے یہ بتلایا کہ اسلام اور قومیت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں بلکہ مجموعی قومی مفاد کا تھوڑا اسلامی تصور کے عین مطابق ہے اور مذہب کا حقیقی تصور ایک سیکولر حکومت کی تشکیل کی خاطر اس لئے دیتا ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے پیروؤں پر ظلم نہ کر سکیں وہ بحیثیتِ مسلمان کے اسلام کی آفاقی تعلیمات اور حیاتِ آفریں دعوت کا عشرِ عشر چھوڑے بدتیار نہ تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ہونے کے ناطے وہ ہندوستان کی ساری تہذیبی میراث کے وارث بھی رہنا چاہتے

تھے، مذہب و قومیت کا یہ متوازن امتزاج جو سیاسی حقوق طلبی میں برادری وطن کے ساتھ بے خوفی، برابری اور اعتماد کا سبق دیتا ہے، مولانا نے الہلال کے ذریعہ مسلمانوں کے اندر عام کیا اور ملک میں بسنے والی دیگر قوموں کے ساتھ ایک باعزت اشتراک کی دعوت دی، مولانا کے اس نقطہ نظر میں نہ مذہبی دیوانگی تھی نہ مذہب کی آڑ، بلکہ اس کے پیچھے مذہب کی وہ حقیقی روح کارفرما تھی جو تشکیک و تہذیب اور کفر و الحاد کی دلدلیاں طے کرنے کے بعد انھوں نے حاصل کی تھی۔

الہلال کے بند ہو جانے کے بعد جب مولانا نے البلاغ جاری کیا یا اس کے بہت دنوں بعد دوبارہ الہلال نکالا تو اس کی منزل مقصود بھی نہ ہی تھی، اگر کچھ فرق تھا تو وہ محض طریق ابلاغ کا تھا، نفسیات عملی کی تہذیب و تربیت کے ساتھ ساتھ اب مولانا نے نفسیات ذہنی کی طرف بھی اپنا رخ موڑ دیا تھا اور حرکت و عمل جوش و ولولہ کے ساتھ فکر و بصیرت اور روحانی عزم و ثبات کی تہذیب و تلقین بھی شروع کر دی تھی، خون منصور کی شعلہ آہنگی اب ایک بشارت روحانی اور پیامِ طاغوتیت شکن میں تبدیل ہو چکی تھی، پرزہ کتاں چاک ہو چکا تھا اور نظارہ ماہ کے لئے لوگوں کو تیار کرنا باقی رہ گیا تھا، ابتدائی دور کے الہلال نے ملک کے سیاسی علمی، ادبی اور دینی افکار و عقاید پر اپنے نقوش مرتب کر دیے تھے اور انقلاب کے بعد جو اجتماعی ذہنیت ظہور پذیر ہوئی تھی ان کے اندر وہ عناصر و مبادیات کارفرما تھے جن کی تبلیغ الہلال نے کی تھی، مذہب، سیاست، ادبیات، غارم فتنوں اور تعلیمات عاتقہ اور اس کے دیگر ابواب پر مولانا کی انفرادیت

اور مجتہدانہ زاویہ نگاہ کے اثرات.....

پچھلی حرکت کے ردِ عمل کی شکل میں ظاہر ہو چکے تھے۔ وہ اب خصوصیت کے ساتھ مسلمانانِ ہند کی قومی و اجتماعی ذہنیت کی تشکیل اور اس کے اہم مباحث پر لکھنا چاہتے تھے، یہ سچ ہے کہ آخری دور کے الہلال نے ان تمام دعوؤں کو خاطر خواہ پورا نہ کیا، جو مولانا بار بار نہہرتے رہے، اور اب اس کی ترتیب میں وہ جوش و خروش بھی باقی نہ رہ گیا تھا، جو ابتدائی دور میں پایا جاتا تھا مگر اس کے باوجود مولانا نے صحافت کے اصولوں کو جس سلیقے اور حسن کے ساتھ برتا، اور ملکی و ملی مسائل پر جس بے لاگ اور حقیقت پسندانہ انداز میں غور و فکر کی دھج دی وہ کسی دوسرے معاصر اخبار یا رسالہ سے نہ ہو سکا، اختلافی مسائل میں فکر اور جرأت مندی، دینی مسائل پر معقول نقطہ نظر اور سائنٹفک صحافت کے اصول و ضوابط کو جس انداز میں مولانا نے اپنایا، اور طباعت و ترتیب اور تصاویر کے اندراج کا جو اہتمام و انصرام انھوں نے کیا وہ اس دورِ صحافت میں ایک اہم رنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اسی فعال جریدہ کا کارنامہ تھا کہ نہ صرف اس کے ادب پر بلکہ ملک کی قومی اور ملی تحریکات پر اس کی پرچیاں پڑیں اور اس ایک چراغ سے فکر و فن کے بہت سے نگار خانے منور ہو گئے، جماعتِ اسلامی کا وہ رنگ و آہنگ جو برصغیر ہند و پاک میں آج ہر شخص محسوس کر رہا ہے اس پر مولانا کی شرمندہ تعبیر نہ ہونے والی ”حزب اللہ“ کے ان بنیادی اصول و ضوابط

عکس دیکھا جاسکتا ہے جن کی تبلیغ انھوں نے اپنے اسی پرچہ کے کچھ شماروں میں کی تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جس بے پناہ اخلاقی جرأت کے ساتھ کسی خوف یا مصلحت اندیشی کے بغیر الہلال نے بات کی اور بات کہنا سکھایا اور حق دوستی اور حق پرستی کے شدید جذبہ کو قوتِ محرکہ میں تبدیل کیا وہ نہ صرف اردو ادب میں ایک روایت بن گیا ہے بلکہ اس کی مثال مولانا کے قبل کسی دوسرے ادیب کے یہاں نہیں ملتی۔ آخر میں میں جناب ساجد صدیقی اور دآلی آسی صاحبان کا مشکور ہوں کہ انھوں نے اس مقالے کو زیورِ طبع سے آراستہ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا۔

ملک زادہ منظور احمد
۸۔ حسنین مارکیٹ، لکھنؤ

①

صحافت کی مشق | مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز
 الہلال کے اجراء سے بہت قبل جب ان کی عمر محض گیارہ سال
 کی تھی کر دیا تھا، ۱۸۹۹ء کے اواخر سے لے کر ۱۳ جولائی ۱۹۱۲ء تک کا
 پورا وقفہ صحافتی زندگی اور مذمہ داریوں کی مشق کا زمانہ تھا، اور اس تمام
 مدت میں انھوں نے اپنی فکر و فن کو مختلف مسائل و اخبارات سے منسلک
 رہ کر مشق بہم پہنچائی تھی اور اسی ساری مشق و محنت فکر و نظر کا نتیجہ تھا
 کہ الہلال بہت ہی تھوڑی مدت میں دعوتِ دینہ اسلامیہ کے احیا اور درس
 قرآن و سنت کی تجدید کا نہ صرف ترجمان بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ اعتضام
 بحبل اللہ المتین اور وحدت کلمۃ امت مرحومہ کا لسان الحال اور واعظ
 بھی بن گیا، مقالات علمیہ، فصول ادبیہ، مضامین سیاسی و فنیہ کے مستقل
 عنوانات کے ساتھ ساتھ اس نے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی معتقدات
 و اعمال میں اتباعِ شریعت کی جو تلقین کی اور آزادی و حریت کو عسین

تعلیمات مذہبی بنا کر جس انداز میں پیش کیا، اور اس کی طرز انشاء و تحریر نے اُردو علم و ادب میں جو انقلاب عظیم پیدا کیا، وہ محض ایک ”خوبصورت صبح“ کا کارنامہ نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے وہ تمام اکتسابات و عوامل کا رد فرماتے تھے جو اس تمام تہذیب میں مولانا کے ذہن و دماغ پر اثر انداز ہوئے تھے انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز ۱۸۹۹ء کے آخر ہی میں کر دیا تھا، جبکہ شاعری کے شوق کی بنا پر ان کے ذہن میں ایک گلہ سستہ نکالنے کا خیال پیدا ہوا چنانچہ انہوں نے نیزنگ عالم کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جو صرف آٹھ مہینے تک جاری رہا اور آٹھ نمبروں کے بعد بند ہو گیا، پہلا اخبار جسے مولانا نے ایڈٹ کیا اس کا نام المصباح تھا۔ یہ سنہ ۱۹۰۰ء کے اواخر کی بات ہے جب مولانا کی عمر صرف بارہ برس کی تھی، مولانا فرماتے ہیں کہ:

”اس زمانے میں سب سے بڑا، بلند تر مقام جو کسی انسان کے لئے ہو سکتا تھا، یہ نظر آتا تھا کہ مضامین لکھے جائیں اور وہ ہمارے نام سے شائع ہوں، اس کے بعد اس سے بلند تر مقام یہ تھا کہ کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر ہوں۔“

حسن اتفاق سے انھیں دنوں محمد موسیٰ نامی ایک شخص نے پریس جاری کیا، جس کی آمد و رفت مولانا کے والد کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ تجارتی اغراض

سے ایک اخبار نکالنا چاہتا تھا، مولانا کی ترغیب سے وہ راضی ہو گیا اور المصباح ہفتہ اخبار کی شکل میں جاری ہوا، مولانا نے اس اخبار کا نام مصر کے اخبار مصباح الشرق کے نام پر رکھا۔ یہ اخبار دراصل مولانا کی صحافتی زندگی کا آغاز تھا اس کا پہلا نمبر عید الفطر کے موقع پر نکلا تھا، کراچی کے مشہور انگریزی اور اسلامی مہینوں کا ایک مجموعی نقشہ شائع ہوا ہے، اس کے حساب سے عید الفطر یکم یا ۲ فروری ۱۹۰۷ء کو پڑی ہے۔ اور مولانا نے لیڈنگ ایڈیٹر کے عنوان سے لکھا تھا جسے مولانا کے بیان کے مطابق کئی اردو اخباروں مثلاً ”پیہ اخبار“ نے اپنے کالموں میں نقل کیا تھا۔

اس اخبار میں ایک صفحہ علمی مضامین، ایک صفحہ تاریخ اور سوانح عمری کے لئے تھا، امام غزالی، بیوٹن اور مسئلہ کشش ثقل وغیرہ کے متعلق مضامین مولانا نے ان صفحات میں لکھے تھے، اخبار مولانا کی روایت کے مطابق تین چار مہینے چل کر بند ہو گیا۔

ایڈیٹر کی حیثیت سے ”المصباح“ اخبار نویس کی جانب مولانا کا پہلا قدم تھا یہ نقش اول ضرور تھا، مگر اس کے صفحات کے جو ترتیب مولانا نے بیان کی ہے، وہی ترتیب تھوڑی بہت تبدیلیوں اور مزید اضافوں کے ساتھ الہلال میں بھی قائم رہی علمی مذاکرات، سوانحی خاکے، سائنسی مسائل پر مضامین الہلال کے صفحات پر بکھرے نظر آتے ہیں،

المصباح کے بند ہو جانے کے بعد مولانا نے کئی مضامین لکھ کر مخزن میں بھیجے جو شیخ عبدالقادر کی ادارت میں نکل رہا تھا، یہ مضامین شائع ہوئے، مولانا کے بیان کے مطابق ایک مضمون اخبار اور اس کے فوائد پر تھا، ایک مضمون خاقانی شیروانی کے حالات پر، اخبار نویسی پر مولانا کا مضمون مئی ۱۹۰۲ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ اور حکیم خاقانی پر اگست ۱۹۰۱ء میں چھپا۔ اخبار پر جو مضمون مولانا کا شائع ہوا تھا، شاید اس میں نو مشقی کی خامیاں زیادہ تھیں، اس کے متعلق میر غلام بھیک مرحوم نیزنگ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے شیخ عبدالقادر مرحوم سے کہا تھا کہ مخزن نو عمر لڑکوں کی مشق مضمون نگاری کے لئے نہیں جاری کیا گیا۔ ۳ دسمبر ۱۹۰۳ء کے ایک مکتوب میں مولانا غلام رسول قہر کو لکھتے ہیں:-

”پھر اسی زمانے میں نشر کی طرف طبیعت مائل ہوئی، مخزن نیا نیا نکلا تھا اس میں چند تحریریں بھیجیں گے“

خاقانی شیروانی پر مضمون اس ارادے کے سلسلے میں تھا جو اس وقت شعرائے ایران کے حالات میں آب حیات کی طرح ایک تذکرہ لکھنے کا ہوا تھا، نشر کے علاوہ مولانا کی غزلیں وغیرہ بھی اس کے حصہ نظم میں چھپتی رہتی تھیں۔ ۱۹۰۱ء میں مولانا کا تعلق احسن الاخبار سے ہو گیا، جو بعد کی صحافتی زندگی

۱۵ آزاد کی کہانی، صفحہ ۲۷۶ ۱۵ اردو ادب، آزاد نمبر۔ صفحہ ۷۹

۱۵ نقش آزاد، فٹ نوٹ۔ صفحہ ۱۰۸ ۱۵ آزاد کی کہانی۔ صفحہ ۲۷۶

۱۵ نقش آزاد، فٹ نوٹ۔ صفحہ ۱۰۸

میں مولانا کے لئے بہت مفید ثابت ہوا، یہ اخبار مولوی احمد حسین اور عبدالغفار کے اشتراک سے نکلاتھا۔

مولوی احمد حسین مولانا محمد علی کے بعد ”تحفہ احمدیہ“ کے ایڈیٹر تھے، جو کانپور سے شائع ہوتا تھا، اور جو ازالہ حیثیت عرفی کے ایک مقدمہ کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، اس کے بند ہونے کے بعد وہ کلکتہ آ گئے تھے، اور انھوں نے مصطفائی پریس کے مالک عبدالغفار کے اشتراک سے احسن الاخبار کو جاری کیا تھا جو مہینہ وار نکلتا تھا۔

اس اخبار سے تعلق کی بناء پر مولانا کے اندر نہ صرف مضمون نویسی کی قوی تحریک پیدا ہوئی، بلکہ مبادی کے اخبارات و رسائل دیکھنے کا اچھا موقع ملا، مولانا فرماتے ہیں، ”مصر، قسطنطنیہ، طرابلس، تیونس، الجزائر اور امریکہ کے تمام عربی اخبارات و رسائل مبادی میں آتے تھے، یہیں پر مولانا نے عربی اخبارات کا اچھی طرح مطالعہ کیا جس کی بناء پر عالم اسلامی کے مسائل سے ان کی پوری اور گہری دلچسپی ہو گئی جو بعد میں ان کے کام آئی، مولانا بیان کرتے ہیں :-

”یہ دلچسپی اس کے بعد براہِ بڑھتی گئی، اور اس کثرت کے ساتھ میں وہاں کے حالات و مباحث کا مطالعہ کرتا رہا کہ شاید ہندوستان میں کسی اور کو اتفاق ہوا ہو، اسی دفتر میں سب سے پہلے میں نے

مصر کے علمی رسائل میں سے الہلال اور المتقطف کو دیکھا نیز الملتار مطالعے میں آیا، اس زمانے میں مرحوم عبدالرحمن کو اکبری کی ”سجل جمیعۃ ام القری“ المنار میں چھپ رہی تھی، اور نیز مرحوم شیخ محمد عبدہ کا دفرح النطن (ایڈیٹر) الجامعہ جو بعد ”الاسلام والنصرانیہ“ کے نام سے بصورت کتاب شائع ہوا۔

مولانا چونکہ اس وقت سرسید اسکول سے متاثر تھے، اس لئے مذہبی مباحث سے تو زیادہ دلچسپی نہ لے سکے، لیکن المنار کی عربی کتابت اور بلاغت سے بے حد متاثر ہوئے، وہ فرماتے ہیں:-

”بلاشبہ اس بارے میں المنار کے مجھ پر حقوق ہیں۔“

احسن الاخبار سے تعلق کے دوران میں ”عربی اخبارات کے مضامین خبروں وغیرہ کا انتخاب و ترجمہ، علمی و ادبی مضمون کی ہر نمبر کے لئے ترتیب، رسالوں اور کتابوں پر ریویو اور اکثر اوقات اخبار و حوادث پر بھی بحث و کتابت، یہ تمام اقسام قلم سے نکلے۔“ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہاں پر بھی مولانا کی آئندہ صحافتی زندگی کے لئے زمین ہموار ہوئی۔

احسن الاخبار میں مولانا نے ہر طرح کے مضامین لکھے، کچھ مضامین کی وجہ سے بحث و مباحثہ کا ہنگامہ بھی چھڑا، جس میں اشہری مرحوم اور بعض کہنے

مضمون نگار حضرات نے حصہ لیا، مولانا نے متعدد مضامین شعرائے ایران کے حالات اور ان کے کلام پر ریویو کے لکھے تھے، انھیں میں خواجہ حافظ شیرازی اور عکرم خیام پر ایک پورا سلسلہ شائع ہوا اور یہ بحث چھڑ گئی کہ ان شعرا کے کلام سے ان کی زندگی اور کیر کڑ پر روشنی پڑتی ہے یا نہیں؟ مولانا کا خیال تھا کہ ”اس بارے میں خواجہ نجاد بہ اصرار تاکید تو جیہیں کرنا، غیر ضروری ہے۔“

اس اخبار کی موت بھی ایک ہنگامہ کی بنا پر ہوئی، مولانا نے سخت اور شدید اسلوب میں ایک مضمون بدعات محرم پر ”اسلام اور محرم کے عنوان سے لکھا، اور یہ ثابت کیا کہ محرم کی تمام بدعات رومن کیتھولک عیسائیوں اور بت پرست قوموں سے لی گئی ہیں، اور ان کے کرنے والے اپنے تئیں اسلام کی خاص روح سے بالکل تہی کر دیتے ہیں۔“ مضمون کے شائع ہوتے ہی شیعہوں اور ایرانیوں میں جوش مخالفت کی ایک آگ سی لگ گئی آغا سخر بھی اس وقت کلکتہ میں موجود تھے، محرم کا زمانہ تھا، انھوں نے اس طوفان کو ہوا دی، مولانا لکھتے ہیں:-

”محرم کے دن تھے روزانہ مجلسیں عزاک کی ہر جگہ ہوتی تھیں قدرتی اجتماع لوگوں کو میسر تھا، بات جوش انگیز اور مذہبی جذبات کو براہِ نیگختہ کرنے والی تھی،... ان مواقع سے سخر نے پورا کام لیا... صورت یہ قرار دی گئی کہ یہ سنتوں کی طرف سے

شیعوں پر ایک مذہبی حملہ ہے۔“

چنانچہ آگ اس زور سے بھڑکی کہ تمام شہر میں تہلکہ مچ گیا، مولانا کے قتل کے منصوبے بنے، توہین مذہب کا مقدمہ دائر کرنے کا مشورہ ہوا خبر مولانا کے والد تک پہنچی، آخر کار ان کے اثمد کی بنا پر معاملہ رفع دفع ہوا، مگر دو تین ماہ کے بعد اخبار بند ہو گیا۔ اپنی زندگی کے اس دور میں مولانا سرسید کی تحریروں سے بے حد متاثر تھے، سرسید مرحوم کی تعلیمات نے ان کو ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا تھا، اور مولانا کی طبیعت میں ان کی عقیدت پرستش کی حد تک پہنچ گئی تھی، مولانا خود فرماتے ہیں:۔

”میں ایک بت کی طرح سرسید کی پوجا کرتا تھا، ان کی عظمت میرے دل کے ریشے ریشے میں رچ گئی تھی، ان کا وجود میرے ذہن میں فضا ئل انسانی کا ایک مکمل نمونہ تھا، جس کی طرف ایک شاہدہ نقص بھی منسوب نہیں کیا جاسکتا تھا۔“

چنانچہ اس دور میں جو مضامین انھوں نے لکھے وہ موضوع کے اعتبار سے سرسید کے خیالات سے ہم آہنگ تھے۔

احسن الاخبار کے دوران اجراء ہی میں مولوی احمد حسین کو خیال پیدا ہوا کہ ”تحفہ احمدیہ“ کو کلکتہ سے نکالیں، کاپیوں میں یہ پرچہ ایک مذہبی رنگ میں رنگا ہوا تھا، اور زیادہ تر مذہبیائیت سے متعلق مضامین شائع ہوتے

تھے، مولانا کے مشورے سے انھوں نے اسے ایک عام علمی اور مذہبی رسالہ کی شکل میں کلکتہ سے نکالا، اور اس کی ترتیب و تحریر کی ذمہ داری مولانا پر ڈالی گئی۔

۱۹۰۳ء میں مولانا کو ”خدا نگر نظر“ لکھنؤ کے حصہ نشری ایڈیٹری و ذیہ گدستہ

منشی نوبت رائے نظر لکھنؤ سے نکالتے تھے، اس میں نشر کا حصہ بھی شامل کیا گیا،

اور اچھے اچھے صاحبِ قلم مثلاً عبدالحلیم شرر، ڈاکٹر اقبال، منشی احمد علی کاکوروی

وغیرہ اس کے مضمون نگاروں میں شامل ہو گئے۔ مولانا کا ایک مضمون عکس پرز

یعنی ضو، غیر مرئی کی تاریخ انکشاف اور حقیقت پر پہلے شائع ہو چکا تھا، اور اب

مولانا کے مضامین ملک کے سبھی اچھے اخبارات و رسائل میں شائع ہونے لگے،

ہر دوئی کے ”مرقع عالم“ اور حیدرآباد کے کئی رسائل جن کے نام یاد نہیں، ان

میں بھی کئی مضمون خواب کی حقیقت اور علمی مباحث اور مباحث پر لکھے تھے،

”حسن الاخبار“ کے بن ہو جانے پر مولوی محمد یوسف جعفری کے مشورہ سے

مولانا نے ”لسان الصدق“ کا اجرا کیا، بیچ آبادی کی روایت کے مطابق اس

اخبار کے نکالنے میں جو جذبہ ہنگامی اور وقتی طور پر کارفرما تھا وہ محض یہ تھا کہ مباد

میں اخبارات حاصل کئے جائیں، طباعت کا انتظام ہادی پریس کلکتہ میں کیا گیا،

اور ۲۰ نومبر ۱۹۰۳ء کو اس کا پہلا شمارہ مولانا نے شائع کیا، شروع، شروع میں

ارادہ یہ تھا کہ یہ رسالہ مہینے میں دو مرتبہ فلس کیپ تقطیع پر ایک جزو کا نکالاجا

مگر چھ ماہ کے بعد اس کی مقبولیت دیکھ کر اس کی ضخامت میں اضافہ کر دیا گیا اور

شروع کیا تھا، اور عبارت و مطالب دونوں پر چند اعتراضات کئے تھے، ایک اور ریویو جس میں تھوڑی نکتہ چینی مذہبی عقائد کے متعلق کی گئی تھی، مولوی حبیب الرحمن شیروانی کا تھا، مولانا لکھتے ہیں:-

”میں نے لسان الصدق میں ”حیات جاوید“ کے ریویو کا ایک سلسلہ شروع کیا..... بعض اخبارات نے اس کی تائید کی بعض نے مخالفت، اس طرح ایک نئی بحث چھڑ گئی۔“

شبلی سے مولانا آزاد کی پہلی ملاقات بمبئی میں ۱۹۰۳ء میں ہوئی جب عالم اسلام کی ناکم سیاست کے بعد بغداد میں بیمار پڑنے کی وجہ سے واپس لوٹ آئے، مولانا شبلی آزاد کو ہندوستان چھوڑ کر ولایت جانے پر الوداع کہنے آئے تھے، موضوع گفتگو امارت کی ”غسل الافکار“ تھی اور علامہ کو اس کے انطباع کی خبر نہ تھی، مولانا کی گفتگو سے وہ بے حد متاثر ہوئے، مولانا فرماتے ہیں کہ جب سرے دن انھیں مطبوعہ نسخہ بھیج دے دیا تو میری نسبت انھیں بہت اچھا خیال پیدا ہوا۔ اس ملاقات سے تقریباً پانچ سال قبل مولانا اور ان کے درمیان خط و کتابت جاری تھی، جب شبلی نے الوداع جاری کیا تو مولانا کے علمی شوق کو دیکھ کر ان سے امر یہ کیا کہ وہ الوداع سے اپنے کو متعلق کر لیں، حیدرآباد کی ملازمت سے جب مولانا شبلی نے استعفا دے دیا تو انھوں نے مولانا کو لکھا کہ وہ لکھنؤ آکر قیام کریں۔ انھیں

دونوں لکھنؤ میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہونے والا تھا، چنانچہ مولانا لکھنؤ پہنچے، مگر شبلی اپنی اہلیہ کی علالت کی خبر سن کر اعظم گڑھ جا چکے تھے، مولانا نے اعظم گڑھ میں ان سے ملاقات کی اور انہیں کے ساتھ لکھنؤ واپس آئے، شبلی نے انہیں الندوہ کا ایڈیٹر بنا دیا، مولانا لکھتے ہیں، ایک دو نمبر ایسے بھی نکلے کہ تمام ترجمہ کو بھرتا پڑا۔ مولانا کا قیام تقریباً سات آٹھ ماہ لکھنؤ میں رہا، پھر وہ بمبئی چلے گئے،

الندوہ کی ادارت اور علامہ شبلی سے تعلقات کی بناء پر مولانا کو یہ موقع ملا کہ وہ تحریر و تصنیف کی ابتدائی منزلیں ایک کامل الفن استاد کی نگرانی میں طے کر لیں، شیخ اکرام لکھتے ہیں:-

”وہ مضامین جنہوں نے مولانا ابوالکلام کو ادبی حیثیت سے نہیں بلکہ علمی اور مذہبی حیثیت سے پہلے پہل ملک کے سامنے پیش کیا، وہ الندوہ ہی میں شائع ہوئے تھے“

الندوہ میں مولانا کا موضوع تحریر ”فرید و جدیدی مصری“ کی کتاب ”المرآة المسلمة“ بھی تھی، جسے مولانا نے اردو میں اپنا لیا تھا، اس کتاب میں طبی شرعی اور ہر قسم کے دلائل سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہے، اور علمی، تاریخی، اجتماعی، عمرانی اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے یہ دکھایا گیا تھا کہ بے پردگی عورتوں کے طبعی فرائض کے خلاف اور فطرت کے مخالف ہے، یہ مضامین کتابی صورت میں روزانہ رابرہ پریس امرتسر سے دکیل میرزہ میں شائع

ہو چکے ہیں، کتب کی شان نزول مولانا کے الفاظ میں ملاحظہ ہو:-

”مصر کی تعلیم یافتہ سوسائٹی کے ایک ذی اثر ممبر شمس القاسم امین بک ہیں جو کسی زمانہ میں پردہ کے بڑے موکد تھے اور یورپ کی موجودہ آزادی کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، فریج میں ایک رسالہ بھی پردہ اسلامی کی تائید پر لکھا تھا..... لیکن پچھلے دنوں یکایک ان کی رائے میں انقلاب ہوا اور یورپ کی آزادی کی جگہ پر پردہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے چونکہ گذشتہ غلطی کا کفارہ ضروری تھا اس لئے پردہ کی مخالفت اور آزادی نسواں کی ضرورت پر یکے بعد دیگرے دو رسالے لکھ کر شائع کئے جن میں سے پہلے رسالے کا نام تحریر المرأة اور دوسرے کا نام المرأة الجدید ہے..... قاسم امین بک کی تردید میں..... پانچ رسالے علی الترتیب لکھے گئے جن میں..... ایک رسالہ المرأة المسلمہ بھی ہے جو مفسر کے مشہور مہنت فریدی و جدی کی تصنیف ہے اس رسالے کے ذریعہ ہم اردو خواتین کو اس قابل قدر مباحث سے واقف کرنا چاہتے ہیں جس سے ایک طرف تو آزادی نسواں کے مسئلہ پر مفید روشنی پڑے گی اور دوسری طرف اس امر کا بھی اندازہ ہو جائیگا کہ مفسر کا نبی علمی مذاق ہندوستان کے موجودہ مذاق سے کس درجہ مختلف ہے۔“

اس کتاب میں فرید وجدی نے عورت اور اس کے قدرتی فرائض اس کی جسمانی صلاحیت، عملی دنیا میں اس کامروں سے اشتراک، پردہ اور اس کے متعلقہ مسائل پر بحث کی ہے، اور آخری فصل میں یہ دکھلایا ہے کہ مسلمان عورتوں کی تعلیم کا احسن طریقہ کیا ہے۔

مولانا کی نگاہ انتخاب ترجمہ کے لئے اس کتاب پر کیوں پڑی، اس کا جواب مولانا سے سنئے۔

”ہندوستان میں تقریباً بیس برس سے اس مسئلہ پر خامہ فرسائی ہو رہی ہے..... جن لوگوں نے پردہ کی تائید میں رسالے لکھے ہیں ان میں بڑی جماعت قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، چونکہ ان لوگوں کی نظروں سے یورپ کا حال پوشیدہ ہے، اس لئے جو کچھ لکھتے ہیں مذہب کے بل پر لکھتے ہیں اور مذہب ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا جادو نئے گروہ پر کارگر نہیں ہو سکتا، فرید وجدی چونکہ یورپ کی متعدد زبانوں سے واقفیت رکھتا ہے..... اس لئے جو کچھ لکھتا ہے یورپ کے اقوال و حالات کو پیش نظر رکھ کے لکھا ہے، اس بناء پر ظاہر ہے کہ المرأة المسلمہ جس قدر نئے گروہ پر اثر ڈال سکتی ہے ہمارے یہاں کی مذہبی تحریروں سے اس قدر توقع نہیں ہو سکتی۔“

فرید وجدی کے اس ترجمہ کے علاوہ جس کی نین قسطنطین نومبر ۱۹۰۵ء دسمبر ۱۹۰۵ء

اور فروری ۱۹۰۶ء کے شماروں میں شائع ہوئیں، مولانا کا مضمون ”مسلمانوں کا ذخیرہ علوم اور یورپ بھی اکتوبر ۱۹۰۵ء کے شماروں میں شائع ہوا، اور ایک دوسرا مضمون ”القضا فی الاسلام“ فروری ۱۹۰۶ء کے شمارے میں نکلا، اس دوران میں علمی خبروں کا کالم بھی دسمبر ۱۹۰۵ء، جنوری ۱۹۰۶ء، مارچ ۱۹۰۶ء کے شماروں میں مولانا نے مرتب کئے اور فروری ۱۹۰۶ء کا تو مکمل شمارہ اور تمام مضامین مولانا کے زورِ قلم کا نتیجہ ہیں۔ مارچ ۱۹۰۶ء کے شمارے میں مولانا نے ”یورپ میں گونگوں کی تعلیم“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے جس میں گونگوں کے لئے یورپ میں تعلیمی انتظامات، اس کی ابتدا اور تاریخ، طریقہ تعلیم اور حروف تہجی کے علاوہ ضمنی طور پر مسلمانوں کے دور میں اندھوں کی علم دوستی اور دل چسپی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے،

۲۲، ۲۳ اور ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء کو ہونے والے انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسہ میں شرکت کے لئے سبب مولانا آزاد وہاں پہنچے تو جن لوگوں سے خاص طور پر ملاقاتیں رہیں ان میں شیخ غلام محمد مالک وکیل بھی تھے، مولانا لکھتے ہیں :-

”وہ اس کے بعد برابر خواہش مند رہتے تھے کہ میں وکیل میں مضامین لکھا کروں، چنانچہ گاہ گاہ مضامین بھیجتا رہتا تھا۔“

اسی دوران میں حامد علی صدیقی جو اس وقت وکیل کے ایڈیٹر تھے، اپنی اصلی ملازمت پر واپس چلے گئے۔ چنانچہ شیخ غلام محمد نے مولانا کو خط لکھا کہ آکر تمام تر آزادی کے ساتھ

اخبار کا کام اپنے ذمہ لے لیں، وہ اس بات پر بھی بہت زور دے رہے تھے کہ قومی خدمت اور قوم کو تعلیم دینے کا جو ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ سب سے بہتر اخبار ہی ہے۔“ مولانا اس وقت اندوہ سے متعلق تھے،

۱۹۰۶ء میں جب مولانا دوبارہ انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں شرکت کے لئے لاہور گئے تو امر تسر جا کر انھوں نے عارضی طور پر اخبار کی ترتیب شروع کر دی، چونکہ وکیل کا حلقہ آخر کافی وسیع تھا، اور مولانا اخبار سے بہتر اپنے خیالات کی اشاعت کا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، اس لئے چند مفتوں کے بعد انھوں نے اس کی ایڈٹری کی پوری ذمہ داری قبول کر لی، مولانا فرماتے ہیں:-

”وکیل اس وقت تمام اردو اخبارات میں سب سے زیادہ متین و سنجیدہ اور قومی معاملے میں صاحبِ رائے و نظر اخبار تسلیم کیا جاتا تھا، اور متعدد معاملات میں اس نے اپنا دقیقہ درجہ بھی نمایاں کر دکھایا تھا، مثلاً علی گڑھ کالج کے معاملات..... ٹرکی اور مصر کے معاملات سے بھی عام دلچسپی اُسی نے پیدا کرائی، اور اس بارے میں ہمیشہ آزادانہ رائیں اس کے صفحات پر نکلیں، حجاز ریلوے کے لئے چندہ کی فراہمی میں بھی اس نے بہت حصہ لیا، ایسا سمجھا جاتا تھا کہ ہندوستان میں ٹرکی کے مسائل پر آزادانہ بحثیں والا صرف یہی اخبار ہے۔“ تقریباً یہی موضوعات تھے جو دیگر موضوعات کے ساتھ بعد میں الہلال کے صفحات

میں مذکور ہوئے اور دیگر صحافتی مشق کے علاوہ یہاں کی مشق اہلال کو معیاری رسالہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئی، اپنے بیان کے مطابق مولانا نے دو کالم کے بجائے چار کالم ایڈیٹوریل کر دیا، اور مراسلات و اقتباسات کے کالم کو بھی گزشتہ معیار سے زیادہ بلند کر دیا، علی اور تارخچی مقالات بھی ایڈیٹوریل صفحات کے علاوہ اکثر درج کے جلاتے تھے، (یہ سلسلہ اہلال میں بھی شروع کیا گیا، جس کی تفصیل مناسب موقع پر دی جائے گی)

کچھ دنوں کے بعد کثرتِ کار کی بناء پر مولانا کی صحت خراب ہو گئی۔ لیکن اسی دوران میں ان کے بھائی ابونصر آہ کا انتقال ہو گیا اور والد کے اصرار پر مولانا کو کلکتہ لوٹنا پڑا، مولانا کے دورانِ قیام میں ”دکیل کی اشاعت بہت بڑھ گئی، یعنی پہلے سے ڈیوڑھی ہو گئی، اور لوگوں نے اس کے مباحث اور اور علی ادبی رنگ کی ترقی محسوس کی۔“

۱۹۰۷ء کے اواخر میں مولانا غلام محمد کے اصرار پر دوبارہ امرتسر گئے، اس مرتبہ انھوں نے اخبار کو دو روزہ کے بجائے سہ روزہ بنا دیا، اس عرصے میں مولانا کے افکار و خیالات میں انقلابی تبدیلیاں ہو چکی تھیں، خصوصاً ہندوستان کی سیاسی صورتِ حال نے انھیں کافی متاثر کیا تھا۔ شیخ غلام محمد مولانا کے سیاسی نظریات سے متفق نہ ہو سکے، چنانچہ جولائی ۱۹۰۸ء میں مولانا نے دکیل سے قطع تعلق کر لیا۔

نویکل کی ادابت اور امرتسر میں شیخ غلام محمد کے اس مولانا کے قیام نے، ان کی صحافتی زندگی پر کچھ مستقل اثرات چھوڑے جو بعد میں الہلال اور البلاغ کے صفحات میں نمایاں ہوئے، یہیں پر مولانا کا یہ عقیدہ راسخ ہو گیا، کہ قومی خدمت کے لئے اخبار اور پریس سے زیادہ مناسب حربہ کوئی دوسرا نہیں ہے، شیخ غلام محمد سے سیاسی اختلاف نے انھیں یہ بھی سبق دیا کہ ”جو مقاصد اب پیش نظر ہیں، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ایک طاقتور اور وسیع اہتمام و انتظام کے ساتھ اپنا ذاتی اخبار نہ نکالا جائے، اور ذاتی پریس نہ ہو“ اور مولانا کا یہی احساس بالآخر الہلال کے اجرا کا سبب بن گیا، علی گڑھ کے معاملات، ترک کی اور مہر کے مسائل پر آزادانہ رائیں، کسی مقصد کے لئے چندہ کی فراہمی، مراسلات و اقتباسات، علمی و تاریخی مقالات اور دیگر عنوانات جو بعد میں الہلال کی زمینت بنے، سب کی آخری مشق کا موقع مولانا کو نویکل کی ادارت کے دوران میں ملا۔

اپنے بھائی ابونصر آہ کے انتقال کی خبر سن کر جب مولانا امرتسر سے کلکتہ آئے تو ۸ دسمبر ۱۹۰۷ء کو انھوں نے خواجہ حسن نظامی کو ایک خط میں لکھا:۔

”وسط جنوری میں ایک مستقل اخبار میری ایڈیٹری میں کلکتہ سے نکلے گا، ”دارالسلطنت“ میری دلی خواہش ہے کہ اس کے پہلے نمبر میں تمھارا ایک دلائل و بزمینوں ہو، خدا نہ کرے تمھاری علالت امید برآمدی

میں خارج ہوئے

چنانچہ یہ اخبار شائع ہوا، مولوی عبداللطیف تاج چیم کے والد مولوی عبدالباری، پہلے کلکتہ سے دارالسلطنت نکالتے تھے، یہ اُردو کے قدیم ترین اخبارات میں تھا، اس کا پہلا نام ”اُردو گائیڈ“ تھا، مولوی عبداللطیف نے اب اس کو دوبارہ نکالنا چاہا، چونکہ اس وقت تقسیم بنگال کا مسئلہ سرگرمی کے ساتھ جاری تھا، اس لئے نواب سلیم الشرنے بھی خواہش ظاہر کی کہ ایک اخبار نکلنا چاہئے، چنانچہ یہ ہفتہ وار اخبار جاری کیا گیا، اور مولانا آزاد اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے، چھپائی اور کتابت کا انتظام اچھا کیا گیا تھا، کچھ دنوں تک مولانا نے اس کو جاری رکھا مگر چونکہ مولوی عبداللطیف ”اخبار کی پالیسی اور وقت کے مسائل کی نسبت دخل دینے لگے“ اس لئے مولانا نے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر اخبار بھی بند ہو گیا۔

مگر اب وقت آچکا تھا جب مولانا صحافت کے میدان میں نچتہ مشق و نچتہ کار ہو چکے تھے، وکیل امرتسر کی ادارت ہی کے دوران میں ان پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ خیالات کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اپنے ذاتی اخبار کا ہونا نہایت ضروری امر ہے، طالبانِ حق و ہدایت، متلاشیانِ علم و حکمت خواستگارِ انِ اذِ دانش، تشنگانِ معارفِ اللہ و علومِ نبویہ کو یہ پیغام مولانا دینا چاہتے تھے، اس کے لئے یہ ضرورت تھی کہ بڑے پیمانہ پر کسی اخبار یا رسالے کا اجرا کیا

جاء، چنانچہ ان صحافتی مشقوں کو پس منظر بنا کر مولانا نے الہلال کا اجرا کیا۔

(۲)

ابتدائی مشق کا جائزہ | مولانا نے الہلال کے اجرا کے پہلے جو مضامین و مسائل لکھے ان کی فہرست اور ان کے عنوانات بذاتِ خود ان رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس دور میں ان کے ذہن کے اندر کارفرما تھے ”تعصب کی مضرتیں“ ”عوائد و رسوم“ ”نور اللامعہ فی فضائل الجمعۃ“ ”خصائص محمدیہ“ ”منہاج العابدین“ ”ترجمہ نقحات الانس“ ”تذکرہ آب حیات کا فارسی ترجمہ“ ”فارسی لغت“ ”ہدیت جدیدہ کا ترجمہ“ ”مفتون صغیر و کبیر کا ترجمہ“ ”ندوہ سے متعلق مضامین“ ”ہنا فتنہ الفلاسفۃ کا ترجمہ“ ”العلوم الجدیدت والا سلام“ ”المعتزلہ“ ”حقیقت معجزات“ ”حیات سرمد“ اور اسی طرح کے دیگر مضامین و تراجم کا شمار دراصل ایک مشق کی حیثیت رکھتا ہے، ان میں سے بیشتر نامکمل چھوڑ دئے گئے، کچھ شائع ہوئے اور کچھ کی طرف سے خود مولانا کی طبیعت اُچھاٹ ہو گئی، اخبارات میں جو مضامین شائع ہوئے، ان میں ”حمید“ ”اخبار نویسی“ ”خانا شیردانی“ ”حافظ“ اور ”خیام“ پر مضامین، ”خواب کی حقیقت“ ”المرآۃ المسلمہ“ کا ترجمہ ”مسلمانوں کا ذخیرہ“ ”علیم اور یورپ“ ”القضا فی الاسلام“ ”یورپ میں گونگوں کی تعلیم“ البتہ مولانا کی وسیع معلومت، قوتِ آخذہ اور ایک شاندار مستقبل کی غمازی کرتے ہوئے، ذیل میں مولانا کی ابتدائی تحریروں سے کچھ اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں:-

(۱) علمی حیثیت سے دیکھو تو بڑے بڑے مصنف، اعلیٰ درجہ کے واعظ، خاندان میں موجود ہوں، دولت کے لحاظ سے دیکھو تو تمام موجود دولت مندوں میں ان کے ڈنگے بچتے ہوں، پھر یکایک اس خاندان کا ایسا ورطہ تنزل میں آ پڑنا جس سے اس کی تمام ترقیات پر پانی پھر جائے یعنی سرے سے بیڑا ہی ڈوب جائے، کوئی نام لیوا نظر نہ آئے، کوئی جاں نثار ہی نہ کرے، خود حاکم وقت بخت برگشتہ کی طرح پھر جائے خود اپنے پرانے ہو جائیں، دم کے دم میں کا رخ خانہ ہی پلٹ جائے اور ایک آنکھ بند کرنے والا جب ایک پل کے بعد آنکھ کھولے تو اسے بجائے ایک خوبصورت محل کے ایک وحشت ناک لٹ و لٹ چٹیل میدان نظر آئے، نہ اس کے سربہ فلک محلوں کا کچھ نشان معلوم ہو، اور نہ اس صادق پوری دیوانوں کی کچھ یادگار باقی ہو، بس ایک انقلابی صورت دیکھنے والے کو جبرتی اور مہیوت بنادے، اے اے آں صادق پوری بکجا است! او اہل صادق پورہ بکجا اند! نہ مکان را میتکنے، و نہ مکین را تمکنے! الہی! این چیست!

(۲) ”بس اگر اس کا کوئی علاج ہے اور ہم کو سوچتا ہے تو یہی ہے جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی جائے اور اسلام کو عقل کے موافق کر دکھایا جائے، اور اس طرح کہ اسلامی معتقدات بھی قائم رہیں اور تطبیق

کی قطبیت بھی ہو جائے، جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہماری قوم کے وہ سربراہ اور وہ اصحاب جو اس کام کے اہل ہیں کیوں ایک نائنٹر اسکول اختیار کئے ہوئے ہیں کیا ان کے نزدیک ہندوستان کی مدنی حالت قابل اطمینان ہے، نہیں بلکہ وہ حضرات خود اپنی تحریر و تقریر میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور بعض ذی علم وعدہ بھی فرما چکے ہیں کہ ہم چنانہ چنیں کریں گے، مگر ان کا یہ وعدہ کسی معشوق کے وعدہ وصل کا اثر دکھتا ہے، جس کا ایفا ہونا عشاق کی پرشوق نگاہ میں بالکل غیر ممکن ہے، غرض جو حضرات اس کام کی قابلیت رکھتے ہیں، انہوں نے سکوت اپنا مسلک قرار دیا ہے، اس لئے مجبوراً ہم نے اس راہ کا سفر اختیار کیا ہے جس کی تکالیف کا تحمل ہم میں نہیں ہے، اور اس دریائے ناپید اکنار کے طے کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔“

(۳) ”آپ جانتے ہیں اور مجھ سے اچھا جانتے ہیں کہ بحرِ کین تعلیم انگریزی کی اشاعت سے کیا غرض تھی اشاعتِ علوم نہ ہوئی مگر افسوس ہے کہ یہ غرض تو حاصل نہ ہوئی اور انگریزی ذریعہ ملازمت سمجھ لی گئی، اب نہ کوئی سائنس سے غرض ہے نہ فلسفے سے، بس انٹرنس یا ایف اے تک انگریزی حاصل کی اور مٹھے روپے پر ملازم ہو گئے، پس حالت موجودہ کے لحاظ سے اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اپنی ملکی زبان میں علوم مغربی کا

ترجمہ کیا جائے اور سائنٹیفک سوسائٹی اور پنجاب یونیورسٹی کی پالیسی سے تعلق
کیا جائے ؟

(۴) ” ایک زمانہ تھا جب ہم استعجاب کے لہجے میں کہا کرتے تھے کہ کیا گونگے
بول سکتے ہیں، جب ضرورت ہوتی تھی کہ قدرت کے ناممکن التبدیل قوانین کی
کوئی بین مثال مخاطب کے ذہن بتیہ کرے تو اس سے بہتر کوئی شا نہیں ملتی تھی کہ گونگے
گونگے بھی بول سکتے ہیں، گونگے کی ترقی، ان کی حریت اور یہیاد کی مٹی
براضی نے ایسے واقعات پیش کر دیے ہیں کہ ہم یوں واقعتاً کہہ سکتے ہیں کہ گونگے

بول سکتے ہیں۔“

سب باتوں پر اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مضمون سے ماخوذ ہیں، ان کے
ان کے ذرا زیادہ سے زیادہ چلتا ہے کہ وہ نوع واسلوب کے اعتبار سے سرسید کا عکس
نہ ہونے میں، بلکہ ان کے خیالات میں نہ تو ایسا ہی ہے اور نہ ہیچوپیڈگی، ان میں ایک ہی
بات کو کئی کئی جملوں میں دہرایا ضرور کیا ہے مگر اس میں بد مزگی اور بے کیفی نہیں پیدا ہونے
پائی ہے، اس کے علاوہ خطیبانہ انداز بیان کی مدد ہم انداز میں تقریباً بھی اقتباسات
میں محسوس کی جاسکتی ہے، دوسرے اقتباس میں ادبی طنز و مزاح کی ایک ہلکی چاشنی
بھی موجود ہے، مضمون نگار اس بات سے خاطر خواہ واقف ہے کہ کس رنگ کس جگہ
شوخی اور کس جگہ مدھم کیا جائے، استدلال، منطقی انداز بیان، خطیبانہ لہجہ انگریزی
الفاظ کا استعمال، تشریحی رجحان، طنز کی چاشنی، ان تمام خصوصیات کی نشاندہی ان

۱۔ مکتوب بنام حکیم محمد علی خاں ایڈیٹر مرقع عالم ہر دوئی بحوالہ اردو ادب آزاد نمبر۔ صفحہ ۴۰

۲۔ ”الزبدہ“ مارچ ۱۹۰۶ء۔ صفحہ ۴۲

ابتدائی تحریروں میں کی جاسکتی ہے، مگر تعجب اس بات پر ضرور ہوتا ہے کہ عربی و فارسی تراکیب اور اصطلاحات کا وہ ذخیرہ جس کا استعمال مولانا نے الہلال اور تذکرہ کے صفحات پر جابجا کیا ہے وہ نمایاں طور پر ان تحریروں میں موجود نہیں ہے اور اگر موجود ہے تو وہ نمایاں رجحان نہیں بن پایا ہے۔ اس دور میں سرسید اور ان کے رفقاء کا رے کے زیر اثر مولانا سادگی اور سلاست کی طرف مائل تھے، اور یہی اس دور میں ان کا غالب رجحان تھا، فارسی اور عربی کی بھاری بھر کم تراکیب و اصطلاحات کا جو استعمال الہلال اور تذکرہ میں ہوا، وہ دوسرے عوامل کا نتیجہ تھا، جن کا تذکرہ اگلے ابواب میں مناسب مقام پر کیا جائے گا، حقیقت تو یہ ہے کہ موضوع نہایت خود اپنے مقاصد اور حالات کی بناء پر اسلوب کا رنگ و آہنگ متعین کرتا ہے، علمی و ادبی مضامین کی فضا جس متانت اور سنجیدگی کی متقاضی ہوتی وہ کچھ اور ہے، اور دعوت و عزیمت کے بیان کے لئے دوسرے الفاظ و تراکیب کی تلاش ضروری ہو جاتی ہے، کتاب اللہ کی تفسیر کے لئے جو اسلوب ہے اس میں کتاب دل کی تفسیر نہیں لکھی جاسکتی، خوابیدہ قوم کی اُپشت پر مارنے کے لئے تاڑیاں دوسرے کارخانے میں بنتے ہیں اور بیدار قوم کو سلانے کے لئے تنویمی فضا دوسرے طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے، ہر موضوع کا الگ الگ اسلوب ہوتا ہے، مصنف کی قدرت یا ان کی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، فنا کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسٹائل کا لہجہ بھی بدلتا رہتا ہے، اور کامیاب مصنف اس بات پر ہمیشہ دھیان دیتا ہے کہ اس موضوع کی جو فضا ہو اس کو ہر حال میں بحال رکھا جائے، محمد حسین آزاد اپنی امجاد و بیانیوں اور نذیر احمد اپنی تمام شوخیوں اور نکتہ سنجیوں کے باوجود اس فضا

کو برقرار نہیں رکھ پاتے، جس کا مضمون، مواقع اور محل تقاضی ہوتا ہے سرسید اس دھڑ سے واقف ہیں، اور ابوالکلام آزاد کو اس کا احساس ہے کہ اپنی انفرادی طرز نگارش کو موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے بدلنے کے باوجود خونِ جگر اور خلوص نیت کی آمیزش سے برقرار رکھا جاسکتا ہے اور الفاظ کی موسیقی اور مصوری سے اس میں چار پانچ لگائے جاسکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت مولانا کی ابتدائی تصنیفی زندگی کا سب سے اہم کارنامہ وہ مضمون ہے جو خواجہ حسن نظامی کے فرانش پر ۱۹۱۷ء کے اوائل میں سرمد کی زندگی انھوں نے سپردِ قلم کیا ہے، اس مضمون میں مولانا کے اسلوب، ان کی طرز فکر اور ان کے زاویہ نگاہ بھی کی نشاندہی ہوتی ہے، یہ مضمون ان کے فنی اور فکری تشکیل کے ابتدائی تجرباتی دور کے اختتام کا اعلان ہے، اس مضمون کی پہلی قسط مولانا نے خواجہ صاحب کو روانہ کر دی تھی، جو ان کو مل گئی تھی مگر دوسری قسط جو انھوں نے دو تین دن کے وقفہ کے بعد سپردِ ڈاک کی، وہ کہیں ضائع ہو گئی، مولانا ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”مضمون قصداً ناتمام بھیجا تھا کہ بیماری اور سفر کی حالت میں جتنے صفحے قلم سے نکلے انھیں کو غنیمت سمجھ کر بھیج دینا مناسب نظر آیا، تین دن کے بعد پھر کچھ مہلت ملی، تو باقی مضمون مرتب کیا، اور وہ بھی خواجہ صاحب کے نام فکلتہ بھیج دیا۔ بہر کیف اگر ضائع ہو گیا ہے تو اب نہ اتنی مہلت ہے کہ پھر لکھوں اور نہ اس میں اتنی اہمیت ہے کہ دوبارہ وقت صرف کیا جائے، یہ بھی خواجہ صاحب کا اصرار تھا کہ سرمد کے حالات لکھیے ورنہ تاریخ کے سیکڑوں اور باب اجتہاد و تجدید

مگر کچھ دنوں کے بعد مولانا کو دوبارہ مسرمد کی یاد آئی اور رانجھوں نے ۳۰ جون ۱۹۱۰ء کو کلکتہ سے خواجہ صاحب کو لکھا :-

”کہئے تو سرمد کا بقیہ مضمون کچھ بکھیچوں، بمبئی سے آتے ہوئے سرمد یاد آئے گئے، ان کی رباعیات کا دیوان ساتھ لے لیا تھا، کبھی نظر پڑتی ہے تو خیالات موجزن ہو جاتے ہیں، آپ چاہیں تو قلم بند کر کے بھیج دوں۔“

چنانچہ ۹ جولائی ۱۹۴۱ء کو مولانا نے یہ مضمون دوبارہ مکمل کر کے خواجہ صاحب

کو بھیج دیا، اسلوب بیان کے علاوہ یہ مضمون، مولانا کے ذہنی رجحان پر کافی روشنی ڈالتا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام دینی ہوئی جنگاریاں دکھی جاسکتی ہیں، جو مولانا بعد کی تحریروں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کے صفحات پر شعلہ جوالہ بن کر نمایاں ہوئیں، سرمد کی قومیت اور مذہب کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے جس والہانہ انداز میں اسلام کے اس فیضان کا ذکر کیا ہے جس نے رنگ و نسل اور جغرافیائی حد بندیوں کے امتیاز کو ختم کر کے تمام بنی نوع انسان کو ایک جبل متین میں پرو دیا، وہ دہی ہے جس کا اعادہ بار بار تفصیل اور تشریح کے ساتھ تذکرہ اور ترجمان میں ہوا ہے اسی طرح سرمد کے ابتدائی پیشہ کے سلسلے میں انھوں نے بازار حسن و عشق میں متاع دل و جاں کی

اسی طرح سرمد کی شہادت کے ضمن میں انھوں نے جبہ پوشانِ شرع کے فقہانہ جنگ و جدل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو سرسری اشارہ ایشیا کی اس پالیٹکس کی طرف کیا ہے جس نے مذہب کی آڑ میں ہزاروں خوں ریزیاں پولیٹیکل اسباب کی بنا پر کی ہیں، اور علمائے ظاہر کی تیغ خوں آشام کے سلسلے میں جو نتائج اخذ کئے ہیں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ تذکرہ میں بار بار ہوا ہے، مولانا لکھتے ہیں:-

”اسلام کے اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں فقہاء کا قلم ہمیشہ تیغ بے بنیاد

رہا ہے اور ہزاروں حق پرستوں کا خون ان کے فتوؤں کا دامن گیر

ہے، اسلام کی تاریخ کو کہیں سے بڑھو سینکڑوں مثالیں کہتی ہیں کہ

بادشاہ جب خونریزی پر آمنا تھا تو دارالافتاء کا قلم اور سپہ سالار

کی تیغ دونوں یکساں طور پر کام دیتے تھے، صوفیا اور اربابِ علم پر

منہصر نہیں، علمائے شریعت ہیں سے کبھی جو نکتہ میں اسرارِ حقیقت

کے قریب ہوئے، فقہاء کے ہاتھوں انھیں مصیبتیں اٹھانا پڑیں اور

بالآخر سر دے کر نجات پائی۔“

مجموعی طور پر مولانا کا یہ مضمون جسے خواجہ حسن نظامی نے ”مقاماتِ درویشی پر

ایکستانہ اور ایلیہ خطبہ کے نام سے یاد کیا ہے، ابوالکلام کی طبیعت کے رومانی

جھکاؤ اور ان کی منفرد فکری اور فنی تشکیل کا ایک سنگِ میل ہے ایسا معلوم ہوتا

ہے کہ ابوالکلام کا قلم جو ابھی تک تجربات کی وادی میں تھوڑی تھوڑی دورِ نخلت

عوامل اور اثرات کے ماتحت چلتا رہا، اب اس نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہے اور مصنف نے اس رمز کو جان لیا ہے کہ خواہ موضوع کوئی ہو، جب ادیب خود اپنے خونِ جگر کی آمیزش اس میں کر دیتا ہے تو فن معجزہ بن جاتا ہے، یہ پہلا مضمون ہے جس میں مختلف اثرات و عناصر مصنف کی رگ رگ میں سرایت ہو کر جذب ہو گئے ہیں، اور اس کے دل کی دھڑکنوں اور خون کی روانی میں رچ بس گئے ہیں، اور جب وہ اپنے داخلی احساسات کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اسلوب پر دوسرے اثرات سے زیادہ خود اس کے اپنے انفرادی رنگ کا غلبہ نظر آتا ہے۔

(۳)

اہلال کا اجراء | ”۱۹۰۶ء کی موسم سرما کی آخری راتیں تھیں جب امرتسر میں میری چشم بیداری نے ایک خواب دیکھا“ انسان کے ارادوں اور منصوبوں کو جب تک ذہن و تخیل میں ہیں، عالم بیداری کا ایک خواب ہی سمجھنا چاہیے، کامل چھ برس اس کی تعبیر کی عشق آمیز جستجو میں صرف ہو گئے، امیدوں کی خلش اور دلوں کی شورش نے ہمیشہ مضطرب رکھا اور یاس و قنوط کا ہجوم باہا حوصلہ و عزم پر غالب آگیا، لیکن الحمد للہ کہ ارادے کا استحکام اور توفیق الہی کا جزئیہ حال میں طمانیت بخش تھا، یہاں تک کہ آج اس خواب غریزہ کی تعبیر جو میں پیش نظر ہے۔

لہ اہلال، ۱۳ جولائی ۱۹۰۶ء

مولانا نے یہ ”خواب“ اس وقت دکھایا تھا جب انھوں نے دوبارہ وکیل امرتسر کی ادارت کی ذمہ داری سنبھالی تھی، لیکن چونکہ اخبار کے مالک شیخ غلام محمد مولانا کے پولیٹیکل خیالات سے متفق نہیں تھے اس لئے مولانا دل برداشتہ ہو کر امرتسر سے بھوپال چلے آئے، اس زمانے میں انھوں نے یہ رائے قائم کی کہ جو ”مقاہد اب پیش نظر ہیں وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک ایک طاقتور اور وسیع اہتمام و انتظام کے ساتھ اپنا ذاتی اخبار نہ نکالا جائے اور ذاتی پریس نہ بنو۔“

۱۹۰۵ء میں جب مولانا نے مصر، عراق، شام، ترکی اور فرانس کا سفر کیا، تو اخبار اور پریس کی اہمیت کا اندازہ انھیں اور بھی شدت کے ساتھ ہوا اور یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ محمد عبدہ جمال الدین افغانی کے ساتھ پیرس سے ”العروة الوثقی“ نکال کر یورپ کے سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچا چکے تھے، اور مصر کے سرکاری اخبار ”الوقائع المصریہ“ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے اپنے اخبار کو اصلاح معاشرہ کا مؤثر ترین حربہ بنا چکے تھے، چنانچہ مولانا لکھتے ہیں کہ:-

”وایسی کے بعد میں کچھ دنوں تک غور کرتا رہا کہ مجھے کیا طریقہ اختیار اور کیا پروگرام بنانا چاہئے، میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہمیں اپنے خیالات کو پبلک تک پہنچا کر اپنی موافقت کے لئے رائے عامہ پیدا کرنا چاہئے، اس لئے ایک اخبار جاری کرنا ضروری تھا.... اسی

ارادہ سے میں نے الہلال پریس قائم کیا۔

یہ تقریباً وہی سبق تھے جو پریس اور صحافت کی اہمیت کے بارے میں جمال الدین افغانی نے شیخ محمد عبدہ کو دئے تھے اور انھیں صحافت کی طرف متوجہ کیا تھا۔

مولانا کا یہ ”خواب“ اس وقت پورا ہوا جب ۱۳ جولائی ۱۹۱۲ء کو الہلال کا اجرا ہوا اس اخبار کا نام اور ظاہری شکل و صورت مصری صحافت سے مستعار لی گئی تھی عابد رضا بیدار کی یہ رائے کہ ”مصر میں ٹائپ سے چھپنے والے مصود پرچے عام تھے“ انھیں میں جرجی زیدان کا الہلال بھی تھا جو نام کے ساتھ پوری ترتیب میں بھی ہندوستانی الہلال کا نمونہ بنا۔ اس حد تک تو ضرور صحیح ہے کہ ظاہری شکل و صورت میں مولانا کا الہلال جرجی زیدان کے الہلال کے نمونہ پر تھا لیکن جہاں تک اس کی ترتیب اور اس کی طرز فکر کا سوال ہے وہ مصر کے الہلال سے قطعی مختلف تھا۔ جرجی زیدان کے زاویہ نظر کا انحصار زیادہ تر مستشرقین یورپ کی تحقیقات سے مترجم و مقتبس ہے اور وہ طرز بحث و استدلال و عقائد و نظریات..... تاریخی میں زیادہ تر مؤرخین یورپ کی تقلید کرتا ہے اور اپنے تمام مطالعہ و نظر سے صرف یہ کام لیتا ہے کہ جس چیز کو آئمہ فرنگ نے اجتہاداً لکھ دیا ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی شاہد پیدا کر لے وہ اسلام کے ذخیرہ قدیم سے واقف ضرور ہے لیکن اکثر مقامات

۱۔ ہماری آزادی - صفحہ ۲۱ - ۲۰

۲۔ مجلہ علوم اسلامیہ ۱۹۶۲ء - ۷۰

۳۔ عابد رضا بیدار، آزاد ایک صحافی، اردو ادب آزاد نمبر - صفحہ ۳۹ - ۱۲۸

دماغ سے واضح تصریحات پر بھی اس کی نظر نہیں پڑتی، اور اگر پڑتی ہے تو اس کی مسیحی عصبیت اس کو احقاقِ حق سے باز رکھتی ہے، برخلاف اس کے مولانا کی فکری بنیاد تاریخ اسلام کی تحقیق و تفتیش کے میدان سے مستفیض ہوتی ہے اور قرآن و دیگر علوم دینیہ کے علاوہ جدید تاریخی و تحقیقی ذخائر بھی ان کے سامنے رہتے ہیں اس لئے عابد رضا بیدار کی یہ رائے کہ ”یہی ترکی اور عربی اخبار الہلال کا پس نظر تھے اور اس کی ترتیب اور تہذیب کا سرچشمہ بھی“ محض ایک سرسری رائے ہے اور اس کا اطلاق محض اس کی ظاہری شکل و صورت پر ہو سکتا ہے، بہر حال یہ الہلال ایک ہفتہ وار مہر رسالہ تھا جس کے دو ابتدائی شمارے (۳ جولائی و ۲۰ جولائی ۱۹۱۲ء) مظہر الحق نے الہلال الیکٹریکل پرنٹنگ ورکس نمبر ۱۰ مکلاؤڈ اسٹریٹ کلکتہ سے شائع کئے تھے، اور بعد میں مولانا نے خود شائع کئے، پہلے شمارے کے صرف ابتدائی دو صفحات ترکی طائپ میں چھپے تھے، بقیہ صفحات دوسرے طائپ میں تھے، مولانا لکھتے ہیں :-

”سب سے بڑی مشکل ترکی طائپ کی وجہ سے پیش آتی، جب کچھ عرصہ اس پر مشق نہ کر لیں، یہاں کے عام کمپوزیٹر کام نہیں کر سکتے، عین وقت پر کمپوزیٹر کام کرنے سے عاجز ثابت ہوئے اور جس قدر کمپوز کیا وہ بالکل غلط اور بے قاعدہ تھا، مجبوراً دوسرے

۱۔ عابد رضا بیدار، آزاد ایک صحافی، اردو ادب آزاد نمبر - صفحہ ۱۳۸

۲۔ الہلال ۳ جولائی ۱۹۱۲ء - صفحہ ۲۰، ۲۱ جولائی ۱۹۱۲ء - صفحہ ۱۶

ٹائپ میں از سر نو کمپوز کرایا گیا..... البتہ چونکہ ترکی ٹائپ کا
اعلان ہو گیا تھا، اس لئے ابتدا میں دو صفحے بہ شکل نمونے کے خیال
سے کمپوز کرائے گئے ہیں۔“

سرورق پر ”لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“
درج تھا، سالانہ قیمت آٹھ روپے اور ششماہی چار روپے بارہ آنے
تھی، یہ سالانہ قیمت وہی تھی جو مصر کے الہلال کی تھی، مدیر مسئول و محرر خصوصی کی حیثیت
سے مولانا کا نام، احمد المکنی بابی الکلام الدہلوی درج تھا، طلبہ کے لئے سالانہ
قیمت صرف چار روپے بارہ آنے تھی، مگر ۹ اکتوبر ۱۹۱۲ء کے بعد سے یہ
یہ رعایت ختم کر دی گئی، مولانا لکھتے ہیں :-

”نہایت درد اور شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ دفتر کی
اس مال و وقت کی قربانی سے بے جا فائدہ اٹھانے میں تامل نہیں کرتے،
اور اس رعایت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے لڑکے یا چھوٹے بھائی
بھانجے کے نام اخبار جاری کرائے، کیونکہ وہ طالب علم ہے۔“
اصل میں مولانا نے الہلال کا اجرا محض ایک تجارتی کاروبار اور دوکاندارانہ
شغل کے لئے نہیں کیا تھا وہ اس پرچے کے ذریعے اپنے خیالات اور مقاصد کو
عوام تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ لکھتے ہیں :-

۱۷ الہلال ۱۳ جولائی ۱۹۱۲ء صفحہ ۳

۱۸ الہلال ۲۰ جولائی ۱۹۱۲ء صفحہ ۱۶

۱۹ الہلال ۹ اکتوبر ۱۹۱۲ء صفحہ ۲

”اگر یہ میرے تمام کام محض ایک تجارتی کاروبار ایک دوکاندارانہ شغل
ہیں جن میں قوی خدمت اور ملت پرستی کے نام سے گرم بازاری پیدا
کرنا چاہتا ہوں تو قبل اس کے کہ میں اپنی جگہ پر منہل سکوں وہ میری
عمر کا خاتمہ کر دے اور میرے تمام کاموں کو ایک دن بلکہ ایک لمحے کے
لئے بھی کامیابی کی لذت چکھنے نہ دے“ ۷۸ ۷۵ ۷۶

مولانا نے الہلال کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیت سے معیاری اور اہم
رسائل میں ممتاز بنانے کی اسکانی کوشش کی۔ ۲۰ جولائی ۱۹۱۲ء کے شمارہ میں
الہلال کی قیمت کا تذکرہ کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے:۔ ”شمارہ میں

”انگریزی پریس کا نمونہ اپنی دلچسپی کے لیے اور دو زبانوں میں
DEHLI PUBLIC LIBRARY
WINDOR WNL جاری کیلئے ہے۔“

مولانا کے سامنے دراصل انگریزی پریس کا نمونہ برادہ زانت نہ تھا، اسٹکھون نے
اپنے پیش نظر مصری اور ترکی اخبارات رکھے تھے، ۱۹۰۸ء کے دستوری انقلاب کے
بعد ترکی میں بھی صحافت قدرے آزاد ہو چکی تھی، اور وہاں کے اخبارات و رسائل
بھی ترتیب و تہذیب میں مصری نمونہ پر چل رہے تھے، انیسویں صدی کے اواخر
میں اخبار کا عام مذاق وہاں پھیل چکا تھا، مولانا شبلی نے اپنے سفرنامہ میں
ان قبوہ خانوں کا تذکرہ کیا ہے، جہاں ہمیشہ کثرت سے اخبارات موجود رہتے تھے،

Pr

" " " " " "

" - صفحہ ۳۰۹

اس لئے مولانا کا یہ بیان کسی حد تک درست بھی ہے کہ ان کے سامنے انگریزی پریس کا نمونہ تھا، ہندوستانی اس وقت بڑی حد تک عربی اور ترکی صحافت سے ناواقف تھے، اور وہ ہندوستان کے انگریزی اخباروں کو معیاری تصور کرتے تھے اس لئے مولانا نے بظاہر انگریزی صحافت کا نام لے کر الہلال کی قیمت کا اندازہ اپنے قارئین کو کرانا چاہا۔

(۴)

سواد و حروف رسالہ کی ظاہری خوبیوں میں مولانا نے اس کے ٹائپ اور اس کی تصویروں پر بار بار زور دیا ہے، ٹائپ سے مولانا کی دل چسپی بہت پرانی تھی، ۱۹۰۷ء میں انھوں نے ایک (KEY BOARD) اردو ٹائپ کا بنایا تھا اور مزید اصلاح کے لئے انھوں نے مرزا ہادی رسوا کے حوالے کیا تھا، ”مگر یہ ناتمام تھا اور جب بعض الفاظ کے جوڑ ملائے گئے تو ٹھیک نہ اُترے، حروف کی صورت بھی پرشین کرلیٹر پر قائم نہ رہی، کچھ اور ہی ہو گئی، مولانا پتھر کی چھپائی کو پریس کی نشوونما اور ترقی کے لئے مفسر سمجھتے تھے، ۲۰ جولائی ۱۹۱۲ء کے شمارہ میں انھوں نے لکھا:-

”نہیں معلوم کس ظالم نے اقل اقل پتھر کی چھپائی کی اردو میں بنیاد ڈالی ہے ہر کہ آمد ہر اں مزید سے کرد، لیکن خواہ کوئی ہو اس

میں شک نہیں اس نے ہر ایک طرح سے قابل نشو و ترقی پریس کو ایک
صدی پیچھے ڈال دیا، اور کم از کم اچھے اخبارات کے نکلنے کا قطعی
سدِ باب ہو گیا۔“

اور اسی لئے انھوں نے اپنا رسالہ ٹائپ میں نکالا، اور اس کے تمام پہلوئیں پڑھیاں
دکھانے کو کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ٹائپ فراہم ہو سکے، الہلال کے ۲۰ جولائی
۱۹۱۲ء کے شمارہ میں ترکی کا رخانہ احمد احسان کو تین مختلف نمبروں کے ٹائپ کے
لئے آرڈر بھیجے جانے کا حوالہ ملتا ہے، جس کا ٹائپ بدرجہا زیادہ خوش نما اور دھانی
فونڈری میں ڈھلنے کی وجہ سے چھپنے میں بالکل جوڑ اور خوشخط لکھے حروف سے مشابہ
ہے۔“ انھوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ بیروت کے کارخانہ خلیل سرور
کے حروف کے لئے بھی آرڈر بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ”جو ایک مشہور شامی ادیب
اور ماہر فن خلیل یازجی کا اصلاح کردہ ٹائپ، اور ایک دوسرا سواد رکھتا ہے۔“
ان کارخانوں کے ٹائپ آئے بھی یا نہیں، لیکن الہلال کے بعد کے شماروں کو دیکھنے
سے پتہ چلتا ہے کہ حروف میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی،“ حالانکہ ۲۲ جون ۱۹۱۲ء
کے شمارے میں انھوں نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ”مصر اور جرمنی کا ٹائپ بھی
آگیا ہے، اُمید ہے کہ مزید حسن و زیبائش کا باعث ہوگا، لیکن بہر حال ان تمام
اہتمامات سے اس سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے جو مولانا نے پیش نظر الہلال کو صوری

اعتبار سے معیاری بنانے کے سلسلے میں تھی اردو کے جس ٹائپ میں الہلال چھپ رہا تھا، ”اگر غور اور مقابلے کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کلکتہ اور رالہ آباد کے تمام اردو ٹائپوں سے مجموعی طور پر بدرجہا زیادہ خوشنما اور بہتر تھا، اس وقت تمام ہندوستان میں عربی، فارسی اور اردو ٹائپ کی سب سے بڑی فونڈری ٹیپسٹ مشن کلکتہ کی تھی جس میں ایشیاٹک سوسائٹی کی کتابیں چھاپی گئی تھیں، مولانا لکھتے ہیں:-

”ہمارے اکثر ناظرین..... بمقابلے کے بعد اندازہ کر سکیں گے کہ الہلال کا ٹائپ سواد خط کے لحاظ سے گوجران مختلف نہ ہو مگر اپنی ترتیب اور جوڑوں کے اتصال اور مجموعی زیبائی میں نسبتاً اس سے بدرجہا بہتر ہے۔“

ٹائپ کے علاوہ مولانا نے تصویروں پر بھی کافی توجہ صرف کی اور اس بات کی کوشش کی کہ حتی الامکان اصلی فوٹو حاصل کر کے ان کے ہلاک تیار کر لیں۔ اگست ۱۹۱۲ء کے شذرات میں انھوں نے لکھا:-

”ہم نے اول تو تصویروں کے ہلاک بنانے کا انتظام جس کارخانے کے سپرد کیا ہے وہ تمام ہندوستان میں اول درجے کا رخانہ ہے، اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ کلکتہ سے بہتر ان چیزوں کا انتظام اور رکھیں نہیں ہو سکتا۔ پھر اخبار کے لئے پین کے ڈبل کراؤن مشین الگ اور مخصوص رکھی ہے اور اس فن

کے جاننے والے جانتے ہیں کہ چھپائی کے نازک کاموں کے لئے اس کارخانے اور اس سائز کی مشین مشہور ہے، ہم نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور خاص ہفت ٹون کی چھپائی کی ٹیڈل مشین بھی خریدی، اور بعض تصویروں کو اخبار سے الگ چھاپنے کا انتظام کیا۔

۲۰ اگست ۱۹۱۲ء کے شمارہ میں پورے صفحے کی آرٹ پیپر پر جب غازی النور بک کی تصویر مولانا نے شائع کی تو یکم ستمبر ۱۹۱۲ء کے شمارے میں انھوں نے لکھا:۔

”تصویر امید ہے کہ ناظرین کے پسند خاطر ہوئی ہو، تاہم ہمارے پیش نظر جو نمونے ہیں اس کے اعتبار سے خود ہم تو اسے شائع کر کے زیادہ خوش نہیں، اگر اخبار کی اشاعت کی طرف سے تھوڑا سا بھی اطمینان میسر آجائے، تو پھر البتہ ہر نمبر کے دو صفحے پر اس کے صناعتی نمونوں کے لئے مخصوص کر دیں، اور وہ یورپ کے با تصویر رسالوں سے کسی بات میں کم نہ ہوں گے۔“

ابتدائی جلدوں میں زیادہ تر تصویریں طرابلس کے مناظر اور ناموران غزوہ طرابلس کے متعلق تھیں، یہ سب یکساں طور پر شائع نہیں ہوئی تھیں، ان میں کچھ کے نقوش واضح تھے، اور کچھ کے مدھم، جب الہلال کے قارئین نے مولانا کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو انھوں نے لکھا:۔

”الہلال پریس میں تصاویر اور چھپائی کا جو انتظام کیا گیا ہے وہ انگریزی رسائل کے پریسوں سے کسی بات میں کم نہیں ہے لیکن اگر سرے سے تصویر کی اصلی کاپی ہی خراب ہو تو پریس اس کے لئے کیا کر سکتا ہے..... اٹالین ذرائع کی تصاویر تو ہزاروں لندن نیوز ایجنسی، اسپیڈ گریفک وغیرہ میں چھپ چکی ہیں، لیکن جو صحیح تصویریں عثمانی ذرائع سے ملتی ہیں وہ عموماً نہایت بے سرو سامانی کی حالت میں پہنچی ہوتی ہیں۔“

حسب بالا اقتباسات اور اسی طرح الہلال کے شماروں میں جا بجا بکھرے ہوئے دیگر بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا نے ظاہری اعتبار سے الہلال کو دیدہ زیب اور جاذب نظر بنانے کی اسکا کافی سعی کی اور وہ اپنے مقاصد میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے۔ اس لئے کہ اردو صحافت کی تاریخ میں صدی اعتبار سے الہلال نہ صرف پہلے کے اخبارات اور رسائل سے ممتاز رہا بلکہ اپنے معاصرین سے بھی سبقت لے گیا، اس کے ممتاز معاصرین میں مولوی بشیر الدین کا البشیر (اٹاوا)، حکیم برہم کا مشرق (گورکھپور)، وحید الدین سلیم کا مسلم گزٹ (لکھنؤ)، گنگا پرشاد ورمہا کا ہندوستانی (لکھنؤ)، حکیم محبوب عالم کا پیسہ اخبار (لاہور)، ظفر علی خاں کا زمیندار (لاہور)، علی گڑھ کا گزٹ، الہ آباد کا مسادات، اور کامریڈ کے علاوہ محمد علی کار و زنامہ ہمدرد قابل ذکر اخبارات تھے اور

حقیقت یہ ہے کہ اپنی ظاہری دیدہ زیبی اور آرائش کے لحاظ سے الہلال ان سب سے بہتر تھا۔

الہلال کے یہ تمام اہتمامات جو مولانا نے کئے وہ یقیناً کثیر مضاف سے ہوئے ہوں گے، اخبارات اور رسائل سالانہ چندہ کے علاوہ اپنے اخراجات کا ایک بڑا حصہ عموماً اشتہارات کے ذریعہ پورا کرتے ہیں، لیکن اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں جبکہ خریداروں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی ہے، مولانا نے اشتہارات کے لئے کوئی جدوجہد نہیں کی اور رسالہ کے داخلی صفحات کو اشتہارات سے بچائے رکھا، ابتدائی چند شماروں میں ایک نہایت مختصر سامقہ اشتہار ہے، اور وہ یہ ہے، ”عربی، فارسی اور اردو ٹائپ کی اعلیٰ ترین چھپائی کے لئے ”دارالطباعت الہندیہ“ مستعد ہے“ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اشتہار بہت دنوں تک نظر نہیں آتا، البتہ ۲۵ اگست ۱۹۱۲ء کے الہلال میں ایک سمن بغرض انفصال مقدمہ شائع ہوا ہے، جو منصرم کے تحت سے عدالت منصفی دیوڑیا، ضلع گوردکھپور اجلاس محمد شمس الحسن صاحب سے جاری کیا گیا ہے، مدعی کا نام نرائن داس اور ”مدعا علیہ مکھ رام ولد رام چند متونی ساکن حال شہر کلکتہ محلہ کالی گھاٹ ملک بنگال ہے“ یہ شاید پہلا اور آخری سمن تھا جو الہلال کے صفحات میں شائع ہوا، البتہ مقدمہ کے سلسلے میں ایک اور اشتہار ۷ مارچ ۱۹۱۲ء کے مشترکہ شمارے قاضی عبدالعزیز نائب تحصیلدار کوئٹہ بلوچستان کی عدالت سے ۳۷ روپیہ ۳ آنہ کے ایک دعویٰ کے متعلق شائع ہوا ہے جس میں مدعا علیہ روپوش تھا، البتہ بعد کے شماروں

البلاغ اور ۱۹۲۷ء کے شماروں کے کور پر اشتہارات کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی گئی، صرف یہی نہیں بلکہ مولانا نے اس ضمن میں عطیات قبول کرنے سے بھی گریز کیا، ان کا عقیدہ تھا کہ جو اخبار اپنی قیمت کے سوا کسی انسان یا جماعت سے کوئی رقم لینا جائز نہ رکھتا ہے وہ اخبار نہیں بلکہ اس فن کے لئے ایک دھبہ اور سرتاسر عار ہے، وہ اخبار نویسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض الہی ادا کرنے والی ایک جماعت سمجھتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اخبار نویس کے قلم کو ہر طرح کے باؤ سے آزاد ہونا چاہئے، اور چاندی اور سونے کا تو سایہ بھی اس کے لئے سیم قاتل ہے، انھوں نے لکھا:۔

”جو اخبار نویس رئیسوں کی فیاضیوں اور امیروں کے عطیوں کو قومی اعانت اور قومی عطیہ اور اسی طرح کے فرضی ناموں سے قبول کر لیتے ہیں، وہ بہ نسبت اس کے کہ اپنے ضمیر اور نوید ایمان کو بچپن بہتر ہے کہ در یوزہ گری کی جھولی گلے میں ڈال کر اور قلندر کی کشتی کی جگہ قلم دان لے کر رئیسوں کی ڈیوڑھیوں پر گشت لگائیں اور ”ہر گلی کوچہ کام اڈیٹر کا“ کی صدا لگا کر خود اپنے تئیں فروخت کرتے رہیں۔“

چنانچہ جب قوم کے ایک مشہور صاحب ریاست اور قومی خدمات میں سربراہ اور بزرگ نے الہلال کا پہلا نمبر دیکھ کر ایک چک نہ دیا تو مولانا نے اسے قبول کرنے

سے انکار کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ شذرات میں لکھا:۔

”ہم خاک نشینان بوریامذلت مسند نشینان عز و جاہ کے بذل و عطا

کے مستحق نہیں،..... ہم اس بازار میں سودائے نفع کے لئے نہیں

بلکہ تلاش زبان و نقصان میں آئے ہیں، صلہ و تحین کے لئے نہیں

بلکہ نفرت و دشنام کے طلبگار ہیں، عیش کے پھول نہیں بلکہ خلش و

اضطراب کے کانٹے ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے زرد و سیم کو قربان کرنے

کے لئے نہیں بلکہ خود اپنے تئیں قربان کرنے آئے ہیں۔“

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے مولانا کا منشور الہلال کے اجرا سے بھئی تاجرانہ

منفعت حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسا ذریعہ تلاش کر رہے تھے جو عوام

سے رابطہ قائم کرنے میں مدد و معاون ثابت ہوتا اور ان کے خیالات کے نشر و اشاعت

میں مفید اور کارآمد ہوتا، جس طرح جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ نے

العروة الوثقی کے ذریعہ یورپ کے سیاسی حلقوں میں اپنے خیالات کی چنگاریاں بکھیر

دی تھیں اسی طرح مولانا بھی اپنی صحافت کو اپنے نظریات کی ترویج و اشاعت

کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔

مولانا اپنے ان مقاصد میں کس حد تک کامیاب رہے، اس کا تفصیلی جائزہ

بعد میں لیا جائے گا، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ موجودہ زمانے میں پریس

اور مطبوعات کی اہمیت کا انھیں خاطر خواہ اندازہ تھا، انھوں نے لکھا:۔

”نہ صرف علم و ادب کی ترقی کے لئے بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کی نشوونما کے لئے بھی ان کا (پریس، مطبوعات) کا وجود ناگزیر ہے، علم و ادب کی صحیح ترقی بجائے خود قوم کے اجتماعی ذہن و فکر کی ترقی ہے۔ جیسی جیسی اس کی سطح بلند ہوگی اتنی ہی قومی زندگی کی سطح بلند ہوتی جائیگی، جہاں تک پریس اور صحافت (جو لازم) کا تعلق ہے دنیا اس قدر آگے نکل چکی ہے کہ اب دس برس پیشتر کی صحافت صدیوں کی پرانی چیز معلوم ہوتی ہے۔ قومی زندگی کی تعمیر کے لئے ایک بنیاد کی اینٹ زبان ہے زبان کی ترقی کے لئے پہلی چیز اس کی ادبیات (لٹریچر) ہیں، ادبیات کی نشوونما بغیر اعلیٰ درجہ کے رسائل و مطبوعات کے ممکن نہیں ہے۔“

مولانا نے پریس کی یہ اہمیت سرسید اور افغانی کی تحریک سے سکھی تھی، سرسید نے اپنی تحریک گزٹ اور تہذیب الاخلاق سے شروع کی تھی اور انھوں نے اصلاح کے لئے صحافت کے حربے کا استعمال کیا تھا، افغانی بھی پریس کی اثرپذیری اور وسعت سے اچھی طرح واقف تھے، العروة الوثقیٰ کے اجراء کے بہت پہلے مصر میں انھوں نے اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کو اخبار نویسی پر ابھارا تھا۔ حیدرآباد کے مولانا محب حسین نے جب ان کے مشورہ سے اپنا پہلا پرچہ ”معلم شفیق“ جاری کیا تھا تو اس کے پہلے ہی شمارے میں افغانی کا ایک مقالہ ”فوائد حسنیہ“

شائع ہوا تھا، ابوالکلام کی اولین تحریروں میں بھی ایک کا موضوع اخبار نویسی ہی تھا، دونوں کے یہاں پریس کی اہمیت کا شدید احساس حیرت انگیز طور پر متوازی ہے، عابد رضا بیدار کا یہ خیال کہ العروۃ اور الہلال کی تحریک زور تحریروں میں بھی حیرت انگیز مماثلت رکھتی ہے، اپنی جگہ پر درست ہے، یہ حقیقت ہے کہ الہلال کے صفحات میں جتنا اور جس طرح افغانی کا ذکر کیا گیا ہے، اتنا کسی اور عظیم اسلامی شخصیت کو یاد نہیں کیا گیا، الہلال کا پہلا ہی شمارہ افغانی اور عبدہ کی تصویر کے مرتب ہے، یہ ساری مماثلت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ رائے قائم کریں کہ الہلال کے اجرا میں ابوالکلام کی فکر کا سرچشمہ، افغانی، عبدہ اور سرسید سے مستفیض ہو رہا تھا، لیکن چونکہ اردو داں طبقہ سرسید کے علاوہ ترکی اور عربی اخبارات سے واقف نہ تھا اس لئے الہلال اپنی ظاہری خصوصیات میں بھی ایک نئی چیز معلوم ہوا۔ اور اپنے معاصرین میں ممتاز رہا۔

لیکن قبل اس کے کہ الہلال کے ماخذ اور اس کی تحریک کا جائزہ تفصیلی طور پر لیا جائے اور اس کی ادبی و صحافتی حیثیت کا تعین کیا جائے کچھ اور ضمنی اور ثانوی باتیں ہیں، جن کا تذکرہ اسی موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

الہلال تین مرتبہ موت و حیات کی کش مکش سے گزرا، اس کا پہلا شمارہ ۱۳ جولائی ۱۹۱۴ء کو شائع ہوا اور ۱۸ نومبر ۱۹۱۴ء تک چلتا رہا ایک سال کے بعد اس کا دوسرا جہم ہوا اور ۱۲ نومبر ۱۹۱۵ء کو البلاغ کے نام سے نکلا اور ۱۳ مارچ ۱۹۱۶ء تک زندہ رہا۔ گیارہ سال کے بعد ارجون خاں ۱۹۲۶ء

پھر الہلال کوئی زندگی اور اسی سال ۹ دسمبر ۱۹۲۶ء کو ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ مالک رام نے اپنے ایک مضمون میں ۱۹۲۶ء میں ایک بار اور الہلال کے حوالہ کی خبر دی ہے وہ لکھتے ہیں ۱۹۲۶ء میں انھوں نے پھر اسے (الہلال) چھ ماہ کے لئے کلکتہ سے شائع کیا تھا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ اسے دہلی منتقل کر دیں جو زیادہ مرکزی جگہ تھی، حکومت نے ان کے دہلی پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ایک حوالہ کو الہلال ماہانہ اور ہفتہ وار پرچہ شائع کرنے کا ڈیکلریشن دے دیا۔ اس طرح الہلال کا نام ان سے چھین گیا، پھر انھوں نے یہ بھی چاہا تھا کہ اس کا نام ”الاقدام“ رکھیں لیکن نہ جانے کیوں یہ میل بھی منڈھٹے نہیں چڑھی، مالک رام کے اس بیان کا ماخذ کیا ہے، اس کا پتہ نہ چل سکا اور نہ کسی دوسرے آدمی کی شہادت اس سلسلے میں مل سکی، خود مولانا کے بیان سے اس بات کی تکذیب ہوتی ہے کہ ۱۹۲۶ء میں بھی الہلال شائع ہوا تھا۔ ۱۰ جون ۱۹۲۶ء کے الہلال میں وہ لکھتے ہیں کہ:-

”بحمد اللہ وحدہ“ الہلال کا پہلا نمبر جون ۱۹۱۲ء میں شائع ہوا تھا اور آخری نمبر نومبر ۱۹۱۴ء میں، پھر نومبر ۱۹۱۵ء سے دوسرا سلسلہ اشاعت البلاغ کے نام سے شروع ہوا اور مارچ ۱۹۱۶ء میں ختم ہو گیا اب یہ تیسرا سلسلہ اشاعت ہے جو کابل گیاہ برس کے بعد از سر نو شروع ہوتا ہے۔“

تیسرے دور کا الہلال مسعود حسن زبیری نے البلاغ پریس االبالی گنج سرگودھہ

کلکتہ سے چھاپ کر شایع کیا تھا، اس بار ایک پرچے کی قیمت ۵ آنہ، سالانہ چندہ بارہ روپے، اشتہار ہی سات روپے اور ہندوستان کے باہر کے لئے سولہ روپے تھا، اور اشتہارات کی تعداد میں بھی خاصہ اضافہ کر دیا گیا تھا، ۱۰ جون ۱۹۲۶ء کے پہلے شمارے میں مولانا نے لکھا :-

”یہ عجیب بات ہے کہ ۱۹۱۶ء کے اواخر سے لے کر گذشتہ ستمبر تک کوئی بھی خیال میرے ذہن میں اس قدر بعید نہ تھا جس قدر الہلال کی سہ بارہ اشاعت اور اس کی ذمہ داریاں قبول کرنے کا خیال تھا، میری شخصی زندگی اور اس بات کی احتیاجات نیز قومی اور علمی مقاصد اور ان کا مقتضا، دونوں اس بات کے مخالف تھے کہ الہلال جیسے رسالہ کی ہفتہ وار اشاعت کی ذمہ داری تیسری مرتبہ اپنے اوپر لیتا، جہاں تک میری شخصی حالت کا تعلق ہے، سب سے پہلا سوال صحت کا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روز بروز کمزور ہو رہا ہے..... قومی اور علمی مقاصد کا یہ حال تھا کہ بعض اہم تصنیفات کی تکمیل و اشاعت عرصہ سے ملتوی چلی آتی تھی۔“

بہر حال الہلال شایع ہوا اس مرتبہ سولہ صفحات ٹائپ میں اور باقی لیتھو میں تھے، سرورق بالکل سادہ تھا، اس پر صرف الہلال، البلاغ پریس کلکتہ، قیمت ۵ پرچہ ہر آنے درج تھی، ایڈیٹر کا نام بھی سرورق اور اندر کے پہلے صفحہ پر

غائب تھا، البتہ آخری فتح کے اندر کی طرف، انگریزی ریم الخط میں پڑھنا، پلٹنا اور پڑھنا
کا نام چھپا ہوا تھا، اور وہ بھی نمایاں نہیں ۱۹۲۲ء میں رہا، ہونے کے بعد مولانا
”فراغت و کتابے و گوشہ چمنے“ کے مشتاق تھے وہ لکھتے ہیں کہ :-

”خیال تھا کہ جوں ہی وقت کی سیاسی مشغولیت مہلت دے گی پہلا کام یہ
کردوں گا کہ چارہ پانچ سال کے لئے کسی ایسے گوشے میں کہ صحت کی دراندیشی
کے لئے سود مند اور پندرہ فیصد اعظم و غل کی موجودگی سے دل پسند ہوگا، مقیم
ہو جاؤں گا اور اپنے پیش نظر علمی و عملی مقاصد کی مشغولیت و تکمیل کے
کے سوا اور کسی کام سے علاقہ نہیں رکھوں گا..... لیکن عام طور پر
لوگوں کی طلب الہلال کے لیے تھی۔“

لیکن سیاسی مشاغل تھے کہ دن بہ دن بڑھتے ہی چلے گئے، پھر بھی یہی زندگی کی
سرگردانیاں مولانا کے لئے کیسی ہی سخت کیوں نہ رہی ہوں ان کے ذہن و فکر کی
مشغولیتوں میں کبھی خلل نہ ڈال سکیں، وہ خود لکھتے ہیں :-

”علم کا استغراق اور سیاست کی خود فروشیاں دنیا کے لئے متضاد
ہوں تو ہوں لیکن میرے لئے تو ایک ہی داغ کا سودا اور ایک ہی
دل کی تپش تھی۔“ ”وہ دے دیا سلسبیل و قعر دیا آتش است“
جہاں تک بن پڑا آب و آتش کی اس یک جائی اور برق و خرمین کی
اس بہم آمیزی میں کوتاہی بھی نہ ہوئی، چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اگر

۱۹۱۶ء میں الہلال ضروری تھا تاکہ مقصد و عمل کی
مسدود ذراہ قوم پر کھول دے تو مسئلہ میں بھی وہ کم ضروری نہیں ہے
تاکہ سفر کی سب سے بڑی نازک اور پرخطر منزل میں وقت کی رہنمائی
کریں۔

(۵)

الہلال کی ضمانت | ستمبر ۱۹۱۳ء کو پریس ایکٹ کے ماتحت الہلال سے
دو ہزار روپیہ کی ضمانت طلب کی گئی، الہلال کو اس وقت
تک پوری آزادی کے ساتھ اپنے مقاصد کی انجام دہی میں تقریباً ڈیڑھ سال کا زمانہ
ہو گیا تھا، یہ جرم عشق کی پہلی تعزیر تھی جسے مولانا کو بھگتنا پڑا، انھیں حکم ملا کہ ۲۲ ستمبر
تک یہ روپیہ داخل کر دیا جائے، مولانا لکھتے ہیں:-

”مگر آج ہی کہ ۲۳ ویں تاریخ ہے دو ہزار روپیہ کے گورنمنٹ
ضمانتی کاغذ عدالت میں بھیج دئے گئے ہیں، ضمانت کا روپیہ تو اسی
اسی تاریخ سے بطور ایک سرکاری امانت کے علاحدہ رکھ دیا گیا تھا
جس دن الہلال پریس کا ابتدائی سامان خریدنے کے لئے ہم نے
روپیہ نکالا تھا، سچ یہ ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرتے کرتے
ہم اُکتا گئے تھے، اور اب تو وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر کوئی مانگے

کے لئے نہ آتا تو ہم خود ہی پیش کرنے کے لئے آگے بڑھتے۔“
مولانا کی خودداری، کائنیت، انفرادیت، کم از کمیری اور احساس برتری جو ان کی عقلیت کی پمردہ تھی اس واقعہ میں اپنے لئے امتیاز خاص کا پہلو نکال لیتی ہے اور ان کے قلم سے ایسے ایسے محلے نکلتے ہیں جو سرفراز عقلیت کے سانچے میں ڈھلے پڑتے ہیں،

”ہم نے اتنی سطر میں بھی مجبوری لکھیں کہ بیشمار خطوط اور تنازروں کا فرداً فرداً جواب دینا ممکن نہ تھا۔ نہ نہ ہم اس طرح کے واقعات اس درجہ اہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے زیادہ صرف کیا جائے، یہ اس طرح کی معمولی باتیں ہیں جو آج کل کے پریسوں کے دفتروں میں ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں، ہمارے سامنے تاریخ نے جو مواد رکھ دیا ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے ایسی باتیں ہمیشہ ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور نتیجہ بھی ہمیشہ یکساں نکلا ہے اور نکلے گا، جو لوگ اس راہ میں قدم رکھتے ہیں جب ان کے سامنے آخری منزلیں موجود ہیں تو ان ابتدائی منزلوں کے پیش آنے پر کیوں شاکی ہیں۔“

البتہ اس تعزیر کے بعد ان کا ذوق گنہ کچھ اور زیادہ بڑھ گیا، اور اس حادثہ نے انڈین پریس ایسوسی ایشن کی تاسیس کا تخیل ان کے دل میں ہمید اکیا، انھوں نے لکھا:۔

کے تحت میں آسکتا ہے تو ہم کو اس دن کا منتظر رہنا چاہیے۔ جب پریس ایکٹ کی دفعہ ۱۲ کے بموجب ”قرآن کریم“ نامی ایک کتاب کا بھی سوال پیدا ہو جائے گا، اور برطانوی قوانین کا یہ عجیب الخلقیت فرزند اپنے سامنے صرف الہلال کے دارالاشاعت ہی کو نہیں بلکہ چالیس کروڑ پیروانِ قرآن کو پائے گا جو اس کی ہر دفعہ کے بموجب مجرم ہوں گے اور ہر شخص کے ہاتھ میں ایک حکم نامہ ہو گا جس میں لکھا ہو گا ”سات دن کے اندر دو ہزار روپیہ داخل کر دو“۔ اسٹھوں نے آگے چل کر لکھا :-

”زمیندار اور الہلال کا اب تذکرہ لا حاصل ہے، مرض عالمگیر اور سیلاب برطرف ہوا ہے..... جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کی پیشین گوئی مستقبل کے متعلق موجودہ حالت سے بھی زیادہ بخیر ہے۔ سب روزانہ جبل المتین کلکتہ کو کبھی پریس ایکٹ سے پناہ نہ ملی، جس نے موجودہ اسلامی جوش و حرکت میں حصہ لینے کا کوئی جرم نہیں کیا، محض واقعات و انباء کی اس کے ذریعہ شہر میں اشاعت ہو جاتی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ اوروں کو شکوہ و شکایت کا کیا موقع؟..... اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کا تمام تعلیم یافتہ اور حق پسند طبقہ اپنی متحدہ قوت سے اس کا قانوناً مقابلہ کرے اور استبداد اور مطلق العنانی

کے اس دھبہ سے اپنی گورنمنٹ کا دامن پاک کر دے۔۔۔۔۔ اگر
ایک ایسی انجمن قائم ہو گئی تو اس کے ذریعہ ہندوستانی پریس کی
ہر شاخ کو تقویت پہنچ سکے گی، اور پریس ایکٹ کے سوال کو اس
زور و قوت کے ساتھ اٹھایا جاسکے گا جو یقیناً کسی آخری فیصلہ
تک ملک کی رہنمائی کرے گا۔۔۔۔۔ ادارہ الہلال ہمالیہ تشکر و امتنان
..... اعانت قبول کرنے کے لئے مستعد ہو گیا ہے۔ کیونکہ وہ فی الحقیقت
”انجمن دفاع مطالبہ ہند“ کے فنڈ کی بنیاد ہو گی۔

مولانا کی اس تجویز سے کہ پریس ایسوسی ایشن کا قیام ہو، بابو سریندر ناتھ
بنرجی اور بابو موتی لال گھوش ایڈیٹر امرت بازار پتریکا نے اتفاق کیا
اور ۲ اکتوبر ۱۹۱۳ء کو دو بجے ایک جلسہ انڈین ایسوسی ایشن ہال کلکتہ میں
پایا۔ جس کی صدارت سریندر ناتھ بنرجی نے کی اور یہ طے کیا گیا کہ نومبر میں ایک
جلسہ ہو اور تمام امور ہمہ کے متعلق وسائل و ذرائع عمل اختیار کئے جائیں۔
اس جلسہ کے اہتمام کے لئے جو کمیٹی بنی اس میں مولانا ابوالکلام کے علاوہ سریندر ناتھ
بنرجی ایڈیٹر بنگالی، کرشنو کمار متر ایڈیٹر سنجیوتی، موتی لال گھوش ایڈیٹر امرت بازار
پتریکا، مولوی مجیب الرحمن ایڈیٹر مسلمان، مولوی محمد اکرم ایڈیٹر محمدی اور
ایڈیٹر بھارت متر شامل تھے، اور اس طرح سے ضمانت کا یہ واقعہ ایک روشن خیال
ادارہ کے قیام کا پس منظر بن گیا۔

(۶)

البلاغ | الہلال سے پہلے دو ہزار اور بعد کو دس ہزار کی ضمانت طلب کی گئی
نتیجہ میں وہ بند ہو گیا اس کے بند ہونے کی تاریخ سے لے کر البلاغ کے

اجرا کی تاریخ تک کی تمام مدت التوا داندرا، انتظار و اضطراب، اعتماد و انکار،

اور موعید و اعلان کی ایک دل چسپ اور وسیع مدت تھی مولانا لکھتے ہیں:-

”بلاشبہ یہ گزشتہ ایک سال چند مفتوں کی مدت دنیا کا کوئی عظیم الشان

واقعہ نہیں ہے اور اگر اسے محدود کرنے پر آئیے تو وہ بہت کچھ سمٹ

بھی سکتا ہے جس طرح کوشش کرنے پر بہت کچھ پھیل بھی سکتا ہے،

تاہم میں سوچتا ہوں تو طرح طرح کی عبرتوں سے اس کی پوری راہ پر

ہے اور محض شخصی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ جماعتی اثرات و علامت اور

نتائج و عواقب کے لحاظ سے کتنی ہی غور طلب بصیرتیں اور ایمان پر

عبرتیں اس کے گوشے گوشے میں بکھری ہوئی ہیں:-

بہر حال بھارت و عبرت کی یہ منزلیں ۱۲ نومبر ۱۹۱۵ء کو ختم ہو گئیں اور البلاغ

جاری ہو گیا، اس وقت مولانا نے داد الارشاد کے اجرا، رفتار تصنیف و تالیف:

کی غیر معمولی تیزی، ترجمۃ القرآن اور تفسیر کی ترتیب و اشاعت اور دیگر اسباب

و موانع کے ہجوم میں اسی کو غنیمت سمجھا کہ کسی نہ کسی طرح سے پرچہ جاری ہو جائے

مولانا لکھتے ہیں :-

”بہر حال رسالہ توجاری ہو گیا، مگر اب تک لکھنے کا موقع بالکل نہیں ملا، ابتدا کے دو نمبروں کے تمام ابتدائی صفحات عربی کے خطبہ افتتاحیہ نے لے لیے اور وہ نہایت اہم اور ضروری مطالب جن کے لئے فوج سنین ماضیہ کی طرح اردو کے ایک مبسوط و مستقل فاتحہ البلاغ کا لکھنا ناگزیر ہے، اب تک انضباط و تحریر سے محروم ہیں، اسی طرح وقت کے بعض مسائل مہمہ ہیں جن کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری ہے۔ ازاں جملہ ”مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن“ کا گذشتہ اجلاس علی گڑھ اور خود موضوع ”رود قبول یونیورسٹی“ اور اس کے بعض حوالی و اطراف ایسے مواضع نظر و انکشاف ہیں جن سے کسی طرح قطع نظر نہیں کیا جاسکتا۔“

لیکن ان موضوعات پر خامہ فرسائی کرنے کے قبل مولانا نے الہلال کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کا پرزور اعادہ کیا ہے کہ وہ اخبار نوپسی کے میدان میں تجارتی عوض و بدل کے لئے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد دعوت ہے، جس کا پہلا عقیدہ ایثار و قربانی ہے، اور نقد و متاع کی فراہمی کے بجائے ”نفع عام“ ہے اور طلب بے زدی ان کا مقصد ہے۔ الہلال کی مقبولیت اور کامیابی نے ان کے اندر ایک طرح کا ”مغرورانہ احساس“ اس زمانے میں پیدا کر دیا تھا، اور ان کی انفرادیت کا لب و لہجہ پرجوش آواز میں بولنے لگا تھا،

انہیں اس بات کا اعتماد تھا کہ ”جو کچھ اب تک زبان و قلم کے حوالے ہوا، وہ اس کے مقابلے میں کہ اُبتے ہوئے چشمے اور نہڑکتے ہوئے شعلے کی طرح سینہ میں جوش و خروش ہے، علم اللہ کہ ایک قطرہ دریا، اور ذرہ صحرا سے زیادہ نہیں، علی الخصوص قرآن حکیم اور علوم و معارف نبویہ کے متعلق تو یقین کرنا چاہئے کہ اب تک ہزارہ میں سے ایک بات بھی جی بھر کر کہہ نہ سکا۔“ اور جو کچھ کہا گیا اس کے لئے بھی اے صد ہزار حسرت و دواغ، کہ نہ تو بقدر شوق و وسعت گفتار پائی، اور نہ بقدر ہمت سامان و مسائل ہی ہاتھ آئے..... وہ علیم و حکیم ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے فضل مخصوص سے گزشتہ چھ سات سالوں کے اندر نہ صرف قرآن حکیم بلکہ تمام علوم اسلامیہ کے درس و بصیرت کے کیسے کیسے غیر مفتوح دروازے اس عاجز پرکھولے ہیں اور کشف سرائے و خفایاے محبوبہ و تفحص خفایا و معارف مستورہ، و تحقیق غرائب و لواذیر و فیصلہ مذاہب و مشارب، و تطبیق اختلافات متضاد، و انشراح بھائر و عوارف مخصوصہ کی کسی کیسی عجیب و غریب نعمتیں عطا فرمائی ہیں؟ علی الخصوص یہ انعام جلیل اور فیض عظیم کہ اختلافات مذاہب و مشارب اور محدثات علوم و مسائل کی تقریباً ہر شاخ میں سلف صالح کے مذاہب و مشرب کو اس عاجز پر منکشف کر دیا۔“

اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا شدید غم تھا کہ ”قرآن حکیم کی تعلیمات کریمہ کے جو حقیقی معارف و بھائیر تھے اور جن مقاصد عظمیٰ کے لئے اس کا نزول ہوا تھا وہ صدیوں سے بالکل بھلا دئے گئے ہیں اور یقیناً وہ وقت آگیا ہے جس کی

”لا اصلاح الا بدعوة، ولادعوة الا للحجة، ولا حجة مع بقاء التقليد، فاغلاق باب التقليد الاعمى وفتح باب النظر والاستدلال هو مبدأ لكل اصلاح ومنفتحا للخبايا والفلاح“

چنانچہ انھوں نے اسی دعوت کا البلاغ کو ترجمان بنایا۔ اس دعوت کی بنیاد
حجت و دلیل پر تھی، گورائے اندھی تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا اور
تقلیدی عقائد پر ضربِ شدید لگانا چاہتے تھے، اور نظروں استدلال کے دروازے

کھولنا چاہتے تھے، اس لئے کہ یہی طریق کار ان کے خیال میں تمام اصلاح کا
مبدأ تھا، وہ چاہتے تھے کہ تمام علوم اسلامیہ مثلاً حدیث، فقہ، اصول، کلام، بلاغت،
تاریخ وغیرہ کے ایسے مبسوط اور حادی درس دیئے جائیں جن سے ان علوم کی تاریخ
مختلف تغیرات و ترقیات، عہد بہ عہد کی تبدیلیوں، ان کے اہم مباحث و مسائل
اختلافات و محاکمات اور نتائج و لواحقیت پر لوگوں کے اندر بے تہدائے و محققانہ نظر پیدا
ہو جائے، یہ وہی وقت تھا جب مولانا نے البلاغ کو اپنے نظریات کا آرگن بنانے
کے علاوہ دارالارشاد کا بھی قیام کیا تھا اور ترجمان القرآن کے اشتہارات شائع
کر رہے تھے، ان کو اپنے مقصد اور مشن سے اتنا عشق تھا کہ اس کے نشر و اشاعت
کے لئے ہر ممکن جدوجہد وہ کر رہے تھے، ان کی تقریریں، تحریریں، اعمال و
افعال سب اسی مرکز کے گرد چکر کر رہے تھے، اس راہ کی دشواریوں کا کچھ تجربہ
ان کو ماضی میں ہو چکا تھا، اور آئندہ کے خطرات سے بھی وہ واقف تھے، مگر مقصد
کا سوز و درد خطرات کی آگ میں بھی گزرا، ابراہیم کا مزرہ پارہا تھا، وہ لکھتے ہیں:-

”مجھ کو، میرے نفس کو، میرے وجود معین کو، میرے نفس خاص کو خدا

کا پیارا اور عشق، اسی وقت مل سکتا ہے، جبکہ اس راہ فنا فرمائے

دعوت میں مضطربانہ و دالہانہ دوڑوں، پھولوں کی سیج سے انگٹوں

اور کانٹوں کے اور پر لوٹوں، لعل و جواہر کو پھینکوں اور آگ کے

انگادوں سے کھیلوں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آسائش و راحت

کے گھر کو جلا دوں، خود اپنے ہاتھوں اپنے مال و متاع کو فارت گروں

کے حوالے کر دوں، اپنے سے بھاگوں اور کھونے سے عشق کر دوں، معطی

سے دشمنی کروں اور دستِ مائل کے لئے پکاروں اپنے آپ کو مٹا دوں اپنے
 آپ کو کھودوں اپنی آنکھوں کو ہمیشہ خون بار کھوں اپنے جسم کو ہمیشہ زخموں سے چور
 دیکھوں اپنے ایک ایک زخم سے خون کی ندیاں بہا دوں پھر اس پر بھی بس نہ
 کروں اور اگر اس محبوبِ حقیقی، اس شاہدِ یکتا کی ایک چشمِ ہزراک
 نگہِ عشق پرور، ایک تبسمِ جاں نواز، ایک ادائے قبولیت بھی مل
 سکے تو سولی کے تختوں کا طواف کروں، جلاد کے ہاتھوں کو بوسہ دوں،
 اب تمبیر کو اب زلالِ حیات سمجھوں۔“

جذبات و الفاظ کا یہ جوش، مقصدیت کے نشہ میں چور، ایک ذات کا یہ قصِ حیات
 اس دور کے ابوالکلام کا واضح اور نمایاں رنگ ہے۔ غرضیکہ البلاغ کے بنیادی
 مقاصد تقریباً وہی تھے جو الہلال کے تھے، جس کا تذکرہ کسی اور مقام پر کیا گیا ہے۔
 البتہ اس زمانے میں مولانا خارجی اور داخلی افکار و حالات کا اس قدر شکار رہا ہے کہ
 انھوں نے ۱۳۱۴ء تا ۱۳۲۸ء جنوری کے مشترکہ شمارے میں اس بات کا خود اعتراف کیا
 کہ ”اب تک یہ حال رہا کہ البلاغ کی تحریر و ترتیب میں میرے لئے وہ لذت و
 کیفیت ہی نہ تھی جو اپنے ذوق و شوق کے تمام کاموں میں پاتا ہوں اور جو اگر
 مجھ سے چھین لی جائے تو میری قوتِ شغل و عمل کیسے ہلاک ہو جائے، اسی کا نتیجہ
 ہے کہ نہ تو البلاغ کے کسی نمبر کو اس کی اصلی ترتیب و تقسیم کے مطابق تیار کیا گیا اور
 نہ تمام ابواب و فصول ہی تیار ہو سکے، اور نہ پیشِ نظر مطالبِ مہم کے لئے زبانِ کھلی“

صرف یہی خیال سامنے رہا کہ کسی نہ کسی طرح البلاغ مرتب ہو کر نکل جائے اور
 سلسلہ برابر جاری رہے۔ ”مگر یہ بھی مولانا کا محض ادعا ہی رہا، اس لئے کہ
 رسالہ پابندی وقت سے نہ نکل سکا تھا اور اسی لئے گزشتہ ۷۷ اور ۷۸ رجب
 ۱۹۱۵ء کا شمارہ مشترکہ نکلا تھا مگر اب مولانا نے اعلان کیا کہ ان کے دل کی افسوسوں
 کا موسم اب ختم ہو گیا ہے کہ اور وہ مستعد ہو گئے ہیں کہ ذوق و انہماک
 کے ساتھ وقت پر البلاغ شائع کریں اور مضامین کو طرز تحریر و انتخاب مباحث
 کے اعتبار سے دو بڑی قسموں میں منقسم کر دیں چند مضامین نہایت آسان و سہل
 زبان اور تمام دقیق مطالب و علمی اشارات سے معری ہوں تاکہ ہر شخص ان سے
 دل چسپی حاصل کر سکے اور چند مضمون مخصوص طور پر اہل علم و نظر ہی کے لئے
 ہوں، مگر آئندہ کے شمارے بھی وقت سے نہ نکل سکے، ۲۸ جنوری اور ۲۹ فروری
 ۱۹۱۶ء، ۳ اور ۱۰ مارچ ۱۹۱۶ء، ۷ اور ۱۴ مارچ ۱۹۱۶ء
 کے شمارے مشترکہ نکلے، اور جب ۲۸ مارچ کو گورنمنٹ بنگال کے حکم زیر دفعہ ۳
 ڈیفنس ایکٹ کے ماتحت ان کو بنگال کے حدود کے باہر جانے کا حکم ملا تو یہ سالہ
 ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔

البلاغ کے پورے دوران اجرا میں مولانا نے بار بار ”حیدر التواد انتظام“
 کے عنوان سے تشریحات لکھتے ہوئے تکرار کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ
 کہ وہ ”داعی“ ہیں ”تاجر“ نہیں ہیں اور خلاق فطرت نے ان کو تجارت کی

کوئی چھوٹی سی چھوٹی استعداد نہیں دی ہے، ان کی دنیا تجارت گاہ سود و دنیاں سے اس قدر دور ہے کہ اگر وہ خود چل کر وہاں جانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے، انھوں نے لکھا:-

”بلاشبہ میں نے پریس کھولا اور یقیناً میں نے ایک رسالہ جاری کیا لیکن یہ سرف اس لئے کیا کہ اظہار خیال اور تبلیغ مقصد کا اس سے بہتر اور زود عمل طریق اور کوئی نہ تھا، اور میرے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ میں مفت چھاپ کر تقسیم کیا کرتا پس میرے تمام کاموں کی بنیاد تبلیغ ہے نہ کہ تجارت، میری اخبار نویسی کو تم اخبار نویسی نہ قرار دو کیونکہ میں نے ضمناً اختیار کیا ہے، اور وہ میرا اصلی کام نہیں ہے، میں نے اگر اسے اختیار کیا تو یہ ہندوستان کی اخبار نویسی اور مطبوعہ اشاعت کے لئے بہتر ہوا اور اس کے لئے ترقی کی ایک بالکل نئی راہ کھلی۔“

اسی بات کی تکرار ۱۷ مارچ اور ۲۱ مارچ کے مشترکہ شمارے میں انھوں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ کی ہے اور اپنے کاموں کا جائزہ لیا ہے، یہ وہ وقت تھا جب ۲۸ مارچ کو چار دن کے اندر کلکتہ چھوڑنے کا حکم ان کو مل چکا تھا وہ لکھتے ہیں:-

”ابتدا ہی سے اس عاجز نے تمام نام نہاد سیاسی تعلیمی اور قومی تحریکوں سے الگ ہو کر صرف دعوت و تبلیغ اسلامی و قرآنی کی سرطیم

کو اپنا شعار و دستور العمل قرار دیا، اور ایک ایسے عہد ضلالت میں
 میں جو طرح طرح کی آوازوں سے گونج رہا تھا سب سے پہلے
 ”اجیبو داعی اللہ“ کی صدا بلند کی، نیز اس گم شدہ حقیقت
 کو آشکارا کر دینے کی توفیق پائی کہ مسلمانوں کی نجات و فلاح نہ تو
 محض دعوتِ تعلیم میں ہے نہ دعوتِ قومیت و سیاست میں، نہ
 انھنوں کی کثرت میں ہے اور نہ محض مدرسوں اور کالجوں کے قائم
 کرنے میں، بلکہ جب تک حضراتِ انبیاءِ کرام کے اسوہٴ حسنہ اور
 داعیِ اسلام کی سنتِ مقدسہ سے کوئی دعوتِ حق ماخوذ نہ ہوگی اور
 انسانی طریقوں کی جگہ الہی سرچشموں سے فیض یاب ہو کر نشو و نما نہ
 پائے گی، اس وقت تک وہ کامیابی اور فلاح حاصل نہیں ہو سکتی
 جس کے متعلق کلامِ الہی نے فرما دیا ہے کہ صرف متقین اور مومنین
 ہی کے لئے مخصوص ہے۔“

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ الہلال کی ابتدا سے لے کر رائجی
 نظر بندی تک مولانا نے بنیادی طور پر ہمیشہ خدا کا نام لیا اور قرآن
 کی دعوت دی اور جب بھی کوئی بات کہی تو اس کو وحیِ الہی کی دائی اور
 غیبِ متغیر تعینات اور حقائق کی بنا پر پیش کیا، انھوں نے ہمیشہ
 اپنے سامنے ایک یقین رکھا اور اپنی دعوت کی بنیاد انسانی انکار کے بجائے
 دینی اعتقادات پر رکھی، انھوں نے مسلمانوں کی تعلیم کا بھی ذکر کیا سیاسی
 اصولوں اور تقلیدوں کی بھی دعوت دی، انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں

اور حکمت عملیوں کی طرف بھی اشارے کئے، مگر ان سب کی طرف ان کا زاویہ نظر ہمیشہ قرآن اور اس کی تعلیمات سے مربوط رہا اور جو چیز ان کے نزدیک اس کوٹی پر پوری اترتی اس کی تبلیغ و اشاعت میں انھوں نے ایک ایسے سرگرم جوش اور دلولہ کا مظاہرہ کیا جس کی مثال کم ملتی ہے، حسرت موہانی کا یہ قطعہ جو ۲۶ نومبر ۱۹۱۵ء کے البلاغ میں شائع ہوا، حسنِ ظن سے زیادہ اظہارِ حقیقت پر مبنی ہے۔

اربابِ وفا پرست و حق کوکش کھا جن سے دیارِ صدق آباد
سب بچے گئے چپ بس ایک حسرت گویا ہے ”البد الکلام آزاد“

الہلال کا ادارہ تحریر | ابتدائی دور کے الہلال کے ارٹان میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان میں سرفہرست نام مولانا سید سلیمان ندوی کا ہے۔ وہ مئی ۱۹۱۳ء میں کلکتہ گئے اور الہلال سے متعلق ہو گئے، سید صاحب جس زمانہ میں ندوہ کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے، اسی زمانے سے مولانا کے ساتھ ان کے روابط قائم ہو چکے تھے اکتوبر ۱۹۱۲ء میں جب وہ مولانا شبلی کے ساتھ پالن جی ہوٹل بانی کلہ بمبئی میں مقیم تھے تو یکم اکتوبر کے ایک مکتوب میں انھوں نے عبد الماجد دریا آبادی کو لکھا:-

”چند روز ہوئے آزاد صاحب نے الہلال کے لئے مضمون مانگا کیونکہ

وہ آج کل سخت مصائب خانگی میں مبتلا ہیں، اس لئے وہ خود کم لکھ سکتے ہیں، میں نے مجموعہ مضامین الندوہ مولانا (شبلی) کے سپرد کر دیا، لیکن ان کا قعر انتخاب آپ ہی کے مضمون پر پڑا اور وہ کلکتہ روانہ ہو گیا۔

مئی ۱۹۱۳ء میں وہ کلکتہ گئے اور باقاعدہ الہلال کے اسٹاف میں کام کرنے لگے، مگر چند ہی ماہ بعد ان کی طبیعت مولانا ابوالکلام سے اچھاٹ ہو گئی اور انھوں نے کلکتہ سے ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۳ء کو اپنے ایک خط میں عبدالماجد صاحب کو لکھا:۔

”بہت سے پھول سرف دیکھنے کے ہوتے ہیں، سونگھنے کے نہیں، مولوی آزاد وہی پھول ہیں، افسوس ہے کہ میں بھی دور سے دیکھ کر اس کو سونگھنے کے قابل سمجھا، آپ جانتے ہیں کہ میں علم سیاست اور مذہب کو متحد سمجھتا ہوں، اختلافات اسی چیز کا مشتاق ہو کر یہاں آیا تھا، لیکن میری حالت اس شخص کی طرح ہوئی جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے:۔ اعمالہم کسواب بقیعة بحسبہ الظان ماع۔۔۔۔۔۔ میرا بال بال راز ہے اور افسوس ہے کہ اب زیادہ اپنے ضمیر کو مجروح نہیں کر سکتا اس لئے پایہ رکاب ہوں، اور اس ذخیرہ اسرار مخفی کو اس وقت کے لئے محفوظ رکھنا ہوں جب تک اس کا وقت نہ آئے۔“

سید صاحب کی مولانا کے ساتھ یہ بنیادی کلکتہ میں روز بروز بڑھتی ہی گئی اور وہ تھوڑے ہی عرصہ بعد پونا کالج میں فارسی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہو کر

چلے گئے، یونانیوں نے بھی مولانا کی طرف سے سید صاحب کا دل صاف نہ ہوا، مولانا نے ۹ جنوری ۱۹۱۷ء کو ان کے نام ایک خط میں لکھا:۔

”افسوس کہ میں جس خط کا منتظر تھا وہ باوجود وعدہ آپ نے نہ لکھا اور اس طرح اس اصلاح و مشورہ کی سعی نہ کی جو ایمان و اخلاقاً آپ پر فرض ہے..... معلوم نہیں اس خط کا نتیجہ کیا نکلا، ڈرتا ہوں کہیں یہ بھی بدگمانیوں کی تذر نہ ہو..... آپ اگر الہلال بالکل لے لیجئے، جس طرح جی چاہے اسے ایڈٹ کیجئے، مجھے اس کے اصول و پالیسی کے (جس میں آپ مجھ سے متفق ہیں اور کسی بات سے تعلق نہیں..... ایک اور شخص آپ کے اسسٹنٹ ہوں گے اور وہ علناً و سراً بجلی آپ کی ایڈیٹری میں روز اڈل سے ہوگا..... سر دست آپ تشریف لائیں اور ایک سو تیس روپیہ منظور فرمائیں..... اس کے بعد ہر ماہ دس کا اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ دوسو پورے ہو جائیں“۔

سید صاحب پر مولانا کے اس خط کا جو ردِ عمل ہوا، وہ ان کے ۲۱ جنوری ۱۹۱۷ء کے مکتوب سے ظاہر ہے جو انھوں نے عبد الماجد دریا آبادی کو لکھا، وہ لکھتے ہیں:۔

”سنا آپ کے مولانا ابوالکلام نے مجھ کو ایک رجسٹرڈ خط لکھا کہ کہ ہم ۱۳۰ دیتے ہیں اور دس روپیہ ماہوار کی ترقی تا ۲۰۰، تمام

امثال آپ کی زیر نگرانی، نام آپ کا ایڈیٹری میں ظاہر رہے گا، فرداً چلے آئے۔ بتائیے میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے لکھا کہ آپ بار بار مجھ سے میری علیحدگی کے اسباب اور رنجش کے اسباب پوچھتے ہیں، چنانچہ اس خط میں بھی یہ اصرار پوچھا تھا، میں نے ایک ایک کر کے مختصراً لکھا اور رجسٹرڈ جواب پوچھا لیکن اب تک آواز نہ خواست ہے۔“

سید صاحب کی رنجش کے موجبات کیا تھے اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو مولانا نے مذکورہ بالا خط کے جواب میں تحریر کیا تھا، ”اس خط کا بیشتر حصہ سید صاحب کے کاغذات میں مل گیا، افسوس ہے کہ آخری صفحہ نہ مل سکا، جس پر تاریخ درج ہوگی، یہ خط میرا اندازہ ہے کہ سید صاحب کو شروع فروری ۱۹۱۴ء میں مل گیا ہوگا“ اس خط میں مولانا لکھتے ہیں:-

”آپ یقین فرمائیں کہ آپ کے خط کو میں نے تین بار پڑھا، اور اس کے اثر سے بہت دیر تک روتا رہا..... آپ نے کل دس باتیں لکھی ہیں ان میں کچھ تو میری ذات سے متعلق ہیں، کچھ الہلال کی تخریر و مضامین کے متعلق ہیں، اور کچھ مالی امانت و خیانت کے متعلق ہے، ان میں پہلی قسم بالکل سچ ہے..... دوسری قسم کا تعلق جہاں تک ارادہ اور نیت سے ہے۔ پورے یقین کے ساتھ انکار کرتا ہوں، علم اللہ کہ آغاز کار

سے اس وقت تک کبھی بھی میرا خیال اس شیطنت اور ابلیسی ادعا کا نہیں ہوا واللہ علی ما اقول شہید مگر ممکن ہے کہ میری تحریروں سے ایسا خیال ہوتا ہو، اگر ایسا ہے تو میں ذمہ دار ضرور ہوں اور تو بکرتا ہوں البتہ تیسری قسم سے الحمد للہ کہ کجی منکر ہوں..... آپ کو معلوم ہے کہ میری حالت ابتدا سے کچھ عجیب طرح کی ہے میں نے ایک مذہبی سوسائٹی میں پرورش پائی لیکن ایسے اسباب جمع ہوئے کہ مجھ پر ان کا اثر کچھ نہ پڑا، پھر میں طرح طرح کی بد اعمالیوں میں پڑ گیا اور شاید ہی فسق و فجور کا کوئی درجہ ایسا ہو جو مجھ بد بخت سے رہ گیا ہو، علاوہ یہ حال تھا اور اعتقاداً الحمد للہ مثل ملحد کے تھا، یہ حالت عرصہ تک رہی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس عالم میں کبھی کبھی انفعال و انابت کا قوی دورہ ہو جاتا لیکن پھر قائم نہ رہتا، تقریباً پانچ برس ہوئے جبکہ میں بمبئی میں تھا کہ یکایک بعض حالات غم آؤد ایسے پیش آئے کہ میری حالت میں انقلاب عظیم ہو گیا، اور خدا تعالیٰ نے توبہ و انابت کی توفیق دی..... یہ تو آپ نے سمجھ نہیں لکھا کہ میں صوم و صلوٰۃ کا پابند نہیں، لیکن میرے خیال میں ایک لحاظ سے بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو چاہتا ہوں وہ میسر نہیں ہے..... آپ کو معلوم نہیں کہ میں حزب اللہ کے متعلق مضامین لکھ کر پھر کیوں چھوڑ دیتا ہوں..... صرف اس لئے کہ ضرورت کے حس اور طبیعت کے جذبات کی بے خودی میں سلسلہ شروع کرتا تھا اور پھر اپنے تئیں دیکھتا تھا تو اہل نہیں پاتا تھا، حتیٰ کہ گزشتہ ذی الحجہ میں جب اپنی زندگی کی تمام چیزیں بدل دینے

کا قطعی اور آخری فیصلہ کر لیا، اور موانع کو ہٹانا شروع کیا تو پھر آخری بار اس کا اعلان کیا اور اب کام شروع کر دیا ہے، یہی بات کہ آپ لکھتے ہیں کہ تم کیوں لوگوں کو دینی پابندی کی تعلیم کرتے ہو؟..... اس کے جواب میں میں دو باتیں کہوں گا اول تو دینی پابندی سے مقصود بمقابلہ الحاد و ترک اعمال دینیہ، حتی الامکان اعتقاد و عمل بالاسلام ہے، اس کا تعلق جہاں تک ارکان و جوارح سے ہے کرتا ہوں دوسرے حق کا اظہار ہر مسلمان کا دینا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا..... پھر اگر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اچھے کام کریں اور حق کو حق سمجھیں تو اپنا ایک فرض ادا کرتا ہوں۔ باقی فرائض میں اگر مجھ سے قصور ہو تو اس کی وجہ سے اس فرض کو کیوں چھوڑوں..... ہاں حال میں ایک شخص کا خط آیا ہے وہ جناب کے حوالے سے لکھتا ہے کہ تم شراب پیتے ہو؟ اور اسی وجہ سے مولانا سلیمان چلے گئے، میں نے جی میں کہا کہ یہ تو سچ نہیں ہے معلوم نہیں آپ کی نسبت اس کا بیان سچ ہے یا غلط میں شراب پیتا تھا اور شراب پر کیا موقوف ہے میں نے کبھی طرح کی سیہ کاریاں کی ہیں لیکن الحمد للہ کہ خدا نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور اب نہیں کرتا۔

الہلال کے متعلق آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے دعویٰ الہام و امامت و خود پرستی و تشخص و تحقیر اناس و ادعایا بہتختر وغیرہ وغیرہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ایسا کہاں کہاں کیا ہے، اگر دعویٰ الہام سے مقصود وہ مشابہتیں ہیں جن میں ایک مخصوص طرز تشریع سے خدا پرستی

و فدا ر حق ہونے کی تعلیم تو تعجب ہے کہ آپ ایسا سمجھیں، اگر اس کے معنی ادعا و الہام کے ہیں تو اس طرز کے چند مضامین آپ نے بھی لکھے ہیں جو از سرتا سر خرابخیل کی زبان میں ہیں..... ایک دفعہ آپ نے چندہ کے متعلق لکھی ہے اور اس کی بنا و ہی واقعہ ہے جو میں سمجھا تھا، آپ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے سامنے لوٹ پڑتے دیکھا ہے، میں اسی غلط فہمی پر بہت متاسف ہوا نیز معاف کیجئے گا سوء اتفاق پر ہنسنا بھی، اصل واقعہ ہے کہ انجمن مسجد کانیور کلکتہ کے جو جلسے ہوتے تھے اس کے ایک جلسہ کا تمام روپیہ جو چار سو کوئی دس تھامیرے یہاں آگیا اور مسٹر قطب الدین نے جن کے پاس رہتا تھا صندوق یہاں رکھ دیا، اسی اثنا میں ٹوٹن حال کا جلسہ ہوا اور روپیہ کی ضرورت ہوئی اسی میں سے کہ روپیہ خرچ کیا، پھر ایک علی نقی عبدالجبار نے تجواہ کے لئے روپیہ مانگا، روپیہ پاس نہ تھا اور بینک کا وقت گز گیا تھا نیز دوسرے دن التوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ روپیہ موجود ہے، اس میں سے لے لیں، پر صوں آپ شامل کر دیجئے گا، یہ میں نے ضرور کیا کہ منظور کر لیا اور مسٹر قطب الدین کو بلوا کر یا کنجی لے کر روپیہ لے لیا،..... ایک ہفتہ بعد پھر اسی طرح ضرورت ہوئی، تین بج چکے تھے، بینک سے آئیںہیں سکتا تھا۔ تحویل خالی تھا، میں نے کہا جس قدر روپیہ باقی ہے سب نکال کر گن لو، اور لے لو، پیشتر کا بھی روپیہ ہے۔ میں مسٹر رسول (خزانیچی) کو چیک مجموعی رقم کا بھیج دوں گا

اور میں نے چک..... مسٹر رسول کو بھیج دیا۔ یہی لوٹ ہے جو جناب نے دکھیں..... میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بھی شانِ امانت کے خلاف ہے مگر میں نے ضرور کیا اور ایک مرتبہ اور کر چکا ہوں..... اسی بنا پر آپ نے لکھا ہے اور شک کیا ہے کہ چندوں کا بھی یہی حال ہوگا بے شک آپ کے اس بیان سے دل بہت زخمی اور غلین ہوا کہ آپ کے نزدیک میں اب جرمِ خور اور اخبت ہو گیا..... آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے خود بھی کچھ دوسرے اپنی حالت کے مطابق طرابلس اور بلقان میں دے دیا ہے..... آخر میں آپ نے ایک اور مہمبات لکھی ہے یعنی تم مصروف و مشغول آدمی ہو، اپنے مکان کے حالات سے بے خبر رہتے ہو، اس کو بھی میں نہ سمجھ سکا..... کھولی کر لکھتے ہیں اس خط سے سید صاحب کی رنجش کے تمام مہمبات پر واضح طور پر روشنی پڑتی ہے، وہ مولانا کی ذاتی زندگی، ان کے معمولات، الہلال کے لب و لہجہ، اور چندہ کی فراہمی اور اس کے استعمال غرض کہ کسی چیز سے بھی مطمئن نہ تھے ان تمام وجوہات کے علاوہ کچھ اور بھی خلش ان کے ذہن میں تھی ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”میں سراپا شکوہ ہوں، کہاں تک اس حجت کو اس ذکر سے ناگوار کروں، مسئلہ وضع اصطلاحات پر جو پہلا مضمون نکلا..... بولوی

کی غیبت میں نکلا، اس لئے میرے نام سے اور خامہ اصلاح کے
 ضربات شدیدہ سے محفوظ رہ کر دوسرا نمبر انھیں مطالب پر مثل تھا،
 لیکن کیا کروں کہ دیگر مضامین کی طرح میرے نام سے معری
 اور ان امور و مطالب ضروری سے معطل شائع ہوا، نہرست علوم کے ساتھ
 جو عبارت ہے درحقیقت وہ میری نہیں، لہذا اس کو میری طرف نسبت
 نہ دیجئے۔“

چنانچہ وہ مولانا آزاد کے خامہ اصلاح کی ضربات شدیدہ اور مضامین کو اپنے نام
 سے معری ہونے کی وجہ سے کبھی بد دل تھے اور اسی لئے کلمتہ سے چلے گئے اور ان کی
 یہ بد دلی مولانا کی طرف سے بہت دنوں تک قائم رہی۔ اس سلسلے میں چند اور اقتباسات
 ملاحظہ ہوں، مولانا نے جب ”البصائر“ کے نام سے ایک علمی رسالہ نکالنے کا اعلان
 کیا تو سید صاحب نے عبدالمجید دریا آبادی کو لکھا:-

”البصائر کو آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کو کون نکالے وہ الہلال نہیں کہ
 الفاظ کا طلسم اس کے لئے کافی ہو۔“

پونہ سے لکھتے ہیں:-

”الہلال کا ویلو منگوا لیا تھا، آیا موصول ہوا، لیکن ایک پرچہ بھی
 اس کے بعد نہیں ملا۔“

۲۲ فروری ۱۹۵۷ء کو پھر لکھتے ہیں :-

”آپ کے مولانا ابوالکلام نے مجھے کالج کی غلامی پر غیرت دلائی تھی اور الہلال میں یہ معاوضہ ۱۳۰ روپے ترقی دس سو فیصد یا ہوا دتا ۲۰۰ روپیہ دعوت دی تھی، اور یہ بھی طمع دلا دی گئی تھی کہ الہلال بالاعلان نام تھا ہی ایڈیٹری میں ہوگا، مجھ کو کچھ سروکار نہیں، میں تمہارا محکوم بن کر رہوں گا وغیرہ.....“

میں نے لکھا :-

”بہ دام و دانہ نہ گیرند مرغ و انار“

۲۶ جنوری ۱۹۵۷ء کے ایک دوسرے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ :-
”مولوی آزاد کا خط آیا ہے اپنے کو ہمارا ہم بخان ظاہر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دارالمصنفین کی ایک سکیم تیار کر لی ہے۔ ضرورت ہے کہ دارالمصنفین کو علی گڑھ اور الہلال دونوں سے بچایا جائے علی گڑھ میں جو چیز ہوگی آفتاب احمد خاں دامت اللہم کے پنجہ میں ہوگی، الہلال کا کام تخیل سے عمل میں کبھی نہ آئے گا“

شبلی منزل اعظم گڑھ سے، ۱۲ نومبر ۱۹۵۷ء کو تحریر فرماتے ہیں :-
”البلاغ دیکھا ہوگا، اب تو پہلے سے کبھی رنگ نہ یادہ شوخ ہو گیا ہے علامہ مرحوم (شبلی) کے بعد مشرقی علوم میں اب وہ کس کا ڈر کرتے ہیں“

مگر سید صاحب کی یہ کدورت اس وقت دور ہو گئی جب وہ مارچ کے آخری عشرہ میں اپنی گئے اور وہاں مولانا نے ملاقات ہو گئی، دلیپ پراکھوں نے یکم اپریل ۱۹۱۹ء کو کہا۔

”راپچی پہونچا تین برس کے بعد مولانا ابوالکلام کی زیارت ہوئی۔ بڑے تپاک سے ملے، بڑی مسرت ظاہر کی، خوب خوب صحبتیں رہیں، وہ بھی تطبیق معقول و منقول کے ویرینہ ذائقہ سے گھبرا گئے ہیں، آج کل ابن تیمیہ اور ابن قیم کا رنگ غالب ہے نفقہ و عقاید میں ہر چیز میں ٹھیک ظاہریت مسلک ہے راپچی کی شور و سنگستانی زمین ان کے سحر زبان اور جادو سے بیان سے پانی ہو گئی ہے، وہ بھی میٹھا، مدد سے کی عمارت چھوٹی لیکن خوبصورت اور شاندار بنی ہے، لوگ بہت مانتے ہیں۔“

یہ پتہ لگانا کہ اپنے دوران قیام میں سید صاحب نے کون کون سے مضامین الہلال میں لکھے، دشوار امر ہے، اس لئے کہ ان تمام صاحبانِ قلم کے مضامین جو الہلال کے اسٹاف میں بحیثیت ملازم کام کر رہے تھے عموماً ان کے ناموں سے معرفی شائع ہوتے تھے، ۲۰ اگست ۱۹۱۹ء کے الہلال میں مذاکرہ علمیہ کے زیر عنوان، عربی زبان اور علمی اصطلاحات پر جو مضمون شائع ہوا ہے اس پر مولانا السید سلیمان الزیدی کا نام درج ہے اور وہ بھی اس لئے کہ اس وقت مولانا آزاد کلکتہ میں تشریف نہیں رکھتے تھے، اور مسوری گئے ہوئے تھے، سید صاحب کے مکاتیب سے اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ الہلال میں جب تک وہ رہے، افکار و حوادث کے زیر عنوان جو کچھ بھی شائع ہوا

انہیں کے قلم سے نکلا ہے، ۲ فروری سالہء کو پونہ سے معارف کے سلسلے میں ہجرت فرمایا آبادی کو لکھتے ہیں:-

”خبریات یا اخبار و افکار یا اشاعت کی سرخی سے ہر مہینہ کے عام حوالہ و واقعات پر خیالات متفرقہ مختصر و بلیغ الفاظ میں ضرور ہوں جس طرح الزودہ میں خبریات یا الہلال میں افکار و حوادث کے نام سے لکھا کرتا تھا، لوگ ان کو نہایت دل چسپی سے پڑھتے ہیں۔“

افکار و حوادث کے علاوہ سید صاحب نے کچھ اور مضامین الہلال میں لکھے جن میں بعض آج تک مولانا ابوالکلام سے منسوب ہیں، رسالہ ”مستقبل“ کراچی بائیس ماہ اکتوبر ۱۹۴۹ء میں سید صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”الہلال میں چونکہ مضمون نگاروں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے اس لئے الہلال کے مضمونوں کے مجموعوں کو شائع کرنے والوں نے بلا تحقیق ہر مضمون کو مولانا ابوالکلام صاحب کی طرف منسوب کر دیا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، لحریتہ فی الاسلام، تذکار نزول قرآن، حبشہ کی کٹارہ کا ایک ورق، قصص بنی اسرائیل، مشہد اکبر وغیرہ میرے مضامین ہیں۔“

چنانچہ ان مختلف بیانات سے سید صاحب کے مضامین کی حسب ذیل تفصیل بنتی ہے:-

۱۔ لحریتہ فی الاسلام قسط اول شمارہ ۲ جولائی سالہ ۱۹۱۳ء

۱۸ مکتوبات سلیمانی حصہ اول - صفحہ ۱۸ ۱۵ معارف سلیمان نمبر مئی ۱۹۵۵ء صفحہ ۸-۹

شمارہ ۹ جولائی ۱۹۱۳ء	۲۔	الحریتہ فی الاسلام قسط دوم
۱۶ جولائی ۱۹۱۳ء	۳۔	" " " سوم
۲۴ ستمبر ۱۹۱۳ء	۴۔	" " " چہارم
یکم اکتوبر ۱۹۱۳ء	۵۔	" " " پنجم
۸ اکتوبر ۱۹۱۳ء	۶۔	" " " قسط
۶ اگست ۱۹۱۳ء	۷۔	تذکار نزول قرآن
۱۳ اگست ۱۹۱۳ء	۸۔	مشہد اکبر قسط اول
۳۰ ستمبر ۱۹۱۳ء	۹۔	مشہد اکبر " دوم

شمارہ ۱۰ ستمبر ۱۹۱۳ء	۱۰۔	تاریخ اسلام کا ایک غیر معروف صفحہ یک ہفت میں ایک اسلامی حکومت
----------------------	-----	---

شمارہ ۱۴ ستمبر ۱۹۱۳ء	۱۱۔	" " " قسط دوم
۲۲ ستمبر ۱۹۱۳ء	۱۲۔	" " " سوم
یکم اکتوبر ۱۹۱۳ء	۱۳۔	" " " چہارم
۲۴ ستمبر ۱۹۱۳ء	۱۴۔	قصص بنی اسرائیل " اول
۱۵ اکتوبر ۱۹۱۳ء	۱۵۔	" " " دوم
۱۲ دسمبر ۱۹۱۳ء	۱۶۔	" " " سوم
۲۰ اگست ۱۹۱۳ء	۱۷۔	عربی زبان ادب علمی اصطلاحات " اول

۱۸۔ عربی زبان اور علمی اصطلاحات { قسط دوم شمارہ ۳ ستمبر ۱۹۱۳ء

۱۹۔ افکار و حوادث " " ۱۰ ستمبر ۱۹۱۳ء

۲۰۔ " " " " ۸ اکتوبر ۱۹۱۳ء

۲۱۔ " " " " ۱۵ اکتوبر ۱۹۱۳ء

۲۲۔ " " " " ۲۲ اکتوبر ۱۹۱۳ء

۲۳۔ " " " " ۲۹ اکتوبر ۱۹۱۳ء

۲۴۔ " " " " ۵ نومبر ۱۹۱۳ء

۲۵۔ آثار اسلامیت بچاؤ قسط اول البلاغ ۱۲ نومبر ۱۹۱۵ء

۲۶۔ " " " " ۲۶ نومبر ۱۹۱۵ء

۲۷۔ اسلام اور سوشلزم " " ۱۱ فروری ۱۹۱۶ء

۲۸۔ اصلاح معاشرت اسلام " " ۱۸ فروری ۱۹۱۶ء

۲۹۔ " " " " قسط دوم ۲۵ فروری ۱۹۱۶ء

۳۰۔ مدارس اسلامیہ " " ۳ مارچ ۱۹۱۶ء

سید سلیمان ندوی کے علاوہ الہلال کے اسٹاٹ میں کچھ دنوں تک مولانا عبدالسلام ندوی بھی شامل رہے، الہلال میں جانے کے علاوہ دندوہ میں اپنی علمی اور ادبی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، اور دندوہ کے سب ایڈیٹر اور پھر ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے شاہ معین الدین لکھتے ہیں:-

”جب مولانا شبلی نے سیرۃ البقی کی تالیف کا کام شروع کیا تو مولانا

عبدالسلام کو اپنا لٹریٹری اسسٹنٹ بنایا۔ اسی زمانے میں مولانا ابوالکلام بھی مولانا شبلی کے زیر تربیت تھے، وہ بھی اللہ وہ کے ایڈیٹر رہ چکے تھے اور مولانا عبدالسلام کا ساتھ رہ چکا تھا، چنانچہ ۱۹۱۲ء میں جب انھوں نے کلکتہ سے اپنا مشہور اخبار الہلال نکالا تو مولانا عبدالسلام کو بھی بلالیا۔ اور وہ ڈیڑھ دو سال تک الہلال میں کام کرتے رہے۔“

نومبر ۱۹۱۲ء میں جب الہلال بند ہوا تو وہ بھی وہاں سے نکل کر اعظم گڑھ شبلی منزل چلے آئے اور پھر زندگی کے سارے دن وہیں علمی اور تصنیفی کاموں میں گزار کر ۱۹۵۶ء میں انتقال فرمایا اور شبلی منزل کے احاطہ ہی میں مدفون ہوئے۔

مولانا عبدالسلام نے کون سے مضامین الہلال میں لکھے اس کا تعین کرنا مشکل ہے ان کا صرف ایک مضمون ”ہذا فراق بیدنی و بینک“ جو ۶ اگست ۱۹۱۳ء کے شمارے میں شائع ہوا ہے اس پر ان کا نام درج ہے، اس کے علاوہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۱۲ء کے شمارے میں صفحہ ۱۳ پر ”علامہ شبلی کی قدر زانی کے عنوان سے سولہ سطروں کا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے جو ان کے نام سے ہے اور جس میں حضور نظام کی علم پرستی کا ذکر ہے اور مولانا شبلی کے وظیفہ میں دو سو روپیہ ماہوار کے منافذ کا چرچا ہے، البلاغ میں ان کے نام سے ایک مضمون ”تربیت یافتگان عہد نبوت“ ۳۱ مارچ ۱۹۱۶ء کے مشترکہ شمارے میں شائع ہوا ہے اس کے علاوہ انھوں نے الہلال کے لئے جو کچھ بھی لکھا وہ حسب معمول ان کے نام سے معرئی شائع ہوا، ۵ اکتوبر ۱۹۱۶ء

لے شاہ معین الدین۔ شبلی نیشنل کالج میگزین ۱۹۵۵ء۔ صفحہ ۲

کے ایک مکتوب میں مولانا شبلی ان کو لکھتے ہیں :-

”تمہارے مضامین دیکھتا ہوں، مولوی ابوالکلام صاحب اجازت دیں تو نام لکھا کرو، ایسے مضامین گم نام ٹھیک نہیں، اس سے کیا فائدہ کہ ایک شخص کی زندگی گم ہو جائے، تمہاری قوت اور نمود سے بہر حال ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہی ہو گا۔“

انہوں نے پہلے بھی ایک خط میں تاکید کی تھی :-

”تم الہلال میں جاؤ مضائقہ نہیں لیکن یہ شرط کرو کہ تم الہلال میں جذبہ نہ ہو جاؤ، یعنی جو لکھو اپنے نام سے لکھو، ورنہ تمہاری زندگی پر بالکل پردہ پڑ جائے گا، اور آئندہ ترقیوں کے لئے مضر ہو گا۔“

سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالسلام کے علاوہ حامد علی صدیقی، عبدالواحد کانبھوی اور مولانا عبدالشرعادی جو اس عہد کے مشہور لکھنے والوں اور مشاہیر علم میں گنے جاتے تھے، الہلال کے ارشاد میں شامل تھے، مولانا عادی، علامہ شبلی کے خصوصی ہم نشین اور ہم رنگ تھے، وہ اندوہ، وکیل، اور زمیندار میں لکھتے رہے اور بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ تالیف و ترجمہ میں کام کرتے رہے، مولانا عبدالماجد دریا آبادی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :-

”یہ لوگ تو باقاعدہ ارشاد میں تھے، باہر کے ایک صاحب بھی

انگریزی معلومات کی حد تک مدد دیتے رہتے تھے، یہ مولانا محمد عسکری بی،
اے لکھنوی تھے جو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا میں مترجم تھے اور
پھر تاریخ ادبِ اُردو وغیرہ کے مصنف و مترجم رہے۔“

۱۹۲۶ء میں جب الہلال پھر سے جاری ہوا تو جو لوگ اس کے اسٹاف میں تھے
اس میں سرفہرست نام عبدالرزاق ملیح آبادی کا تھا، وہ لکھتے ہیں:-

”آپ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ اتنے بڑے اخبار کا اسٹاف اکبلا
ملیح آبادی تھا، اس دوسرے دور میں مولانا نے الہلال میں ایک
ہی اچھا مضمون لکھا، یہ مضمون وکٹر ہیوگو کے ناول لامرزیل کے
ہیردھان و لجان کے پادری کو حضرت جنیدؒ بغدادی کی صورت میں
پیش کرنے والا تھا..... مولانا کا مضمون اس ناول سے کم درجے
کا نہیں، اس کے علاوہ مولانا نے نیشنلزم پر دو تین مضمون لکھے۔“

اس دور میں بھی مضامین مصنفین کے نام سے معرخی چھپتے تھے چنانچہ الہلال
میں ملیح آبادی کا نام بھی نہیں چھپتا تھا نتیجہ یہ نکلا کہ ”عالمِ انسانیت موت کے
دروازے پر“ کے عنوان سے جتنے مضامین نکلے انھیں لوگوں نے مولانا کی ^{مصنف}
قرآن دے کر کتابی صورت میں شائع کر دیا۔“ حالانکہ یہ سلسلہ ملیح آبادی کا لکھا ہوا تھا۔
اس دور میں واقعاً مولانا کے لکھے ہوئے مضامین کم شائع ہوئے، ۹ دسمبر ۱۹۲۶ء

کے شمارے میں ان کا اعلان شائع ہوا ہے اور انھوں نے اس بات کی معذرت چاہی ہے کہ ان کے خاص مضامین کی قلت رہی ہے۔“

(۸)

الہلال کی دعوت | ۱۸ نومبر ۱۹۲۵ء کو جمعیتہ العلماء ہند کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا تھا:-

”یہی وہ یوسف مقصود ہے جس کے فراق میں سال ۱۹۱۱ء سے مسلسل راسخاً علی یوسف کی فغاں سنجی کر رہا ہوں اور جس کے لئے میں نے الہلال مرحوم کے صفحوں کو کبھی اپنے چشمِ خوئیں کے آنسوؤں سے رنگا ہے اور کبھی اس کے سواد و حروف کے اندر اپنے دل و جگر کے ٹکڑے بچھا دیے ہیں، خدا کی کوئی صبح مجھ پر ایسی طلوع نہیں ہوئی جب اس مقصد کی طلب سے میرا دل خالی ہوا ہو اور کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں گزری جب میں اس تنہا میں اپنے بسترِ غم و اندوہ پر بے قراری کی کر دہیں نہ بدلی ہوں۔“

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ”یوسف مقصود“ تھا جس کے لئے مولانا نے الہلال کے سواد و حروف کے اندر اپنے دل و جگر کے ٹکڑے بچھا دیے تھے اور جس کے لئے انھوں نے اپنے بسترِ غم و اندوہ پر بے قراری کے ساتھ کر دہیں بدلی

تھیں لیکن قبل اس کے کہ ہم اس یوسف مقصود کا پتہ لگائیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ الہلال کے اجرا کے وقت ہندوستانی مسلمانوں کی ان سیاسی اور مذہبی روایات کا ایک سرسری جائزہ لے لیں جو الہلال کے اجرا کا پس منظر بنیں، ہندوستان میں انگریزی حکومت کے استحکام کے ساتھ ساتھ مغربی علوم و فنون اور اس کی نظر فریب تہذیب، مسلمانوں کی مذہبی، اخلاقی اور تہذیبی روایات کو رفتہ رفتہ مسمار کرتی چلی جا رہی تھی اور سیاسی غلامی کی لعنت سے زیادہ بدترین ذہنی غلامی کی لعنت ان کے اندر اپنے جال بچھا رہی تھی، ان کو خیال ہو گیا تھا کہ مذہب اسلام خض مابعد الطبیعیاتی عقاید کا ایک مجموعہ ہے جو بدلے ہوئے معاشرتی، تمدنی اور عمرانی حالات میں ان کی زندگی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، سرسید کے نزدیک اس مرض کا واحد علاج یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم اور زمانے کے نئے تقاضوں سے آشنا کیا جائے اور انھیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے آمادہ کیا جائے، غازی پور کی سائنٹفک سوسائٹی کا افتتاح کرتے ہوئے انھوں نے اپنی تقریر میں نہ صرف جدید علوم کے فائدے گنوائے تھے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ”تاریخ ہم کو اس لئے پڑھنی چاہیے کہ بغاوت کی غلطی کا ہم دوبارہ اعادہ نہ کر سکیں۔“

۱۔ صباح الدین عبدالرحمن معارف نومبر ۱۹۵۸ء - صفحہ ۳۲۵

۲۔ GRAHAM - LIFE AND WORK OF SIR SYED

AHMAD KHAN - PAGE 52-54

انگلستان کے سفر نے ان کے عقائد کو اور بھی زیادہ راسخ کر دیا تھا وہاں انھوں نے ”یورپین تمدن کو پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گرد کیا اور وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ بچوں کی طرح ان کی آنکھیں خیر ہو گئیں، پہلے تو صرف سیاسی اعتبار سے وہ انگریزوں سے وابستگی پیدا کرنے کے پُرزور مبلغ تھے اب تمدنی اعتبار سے بھی انگریزوں سے گہری دلچسپی ہو گئی اور انھوں نے اپنا یہ فرض سمجھا کہ اپنے ہم مذہبوں کو اس کے آمادہ کریں کہ انگریزی راج ہی کو نہیں بلکہ مغربی تمدن کو بھی قبول کر لیں۔“ انگلستان کے دوران قیام میں سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں میں ان کی غیر معمولی آواز بھگت ہوئی، وہ خود ایک خط میں لکھتے ہیں :-

”حضور ملکہ معظّمہ نے مجھ کو کمپنیں آف دی اسٹار آف انڈیا سے معزز و ممتاز فرمایا اور تمغہ اسٹار آف انڈیا مرحمت ہو گا اب میں احباب کی دعا سے خان بہادر سی۔ آئی۔ ای ہو گیا، اس موقع پر تمام معزز انگریز دوستوں نے مبارکبادی اس درجہ کی دی ہے اور ایسا معزز خیال کیا ہے کہ یہاں سے باہر لارڈ لانس نے گورنر جنرل بہادر نے میرے لئے جلد سے قرار کیا اور بڑے بڑے رسالوں اور رسالوں کو بلا پایا۔“

انگلستان سے واپسی کے بعد ٹیٹلر اور اسپیکٹیر کی نقل پر انھوں نے تہذیب الاخلاق جاری کیا جس نے مسلمانوں کے سماجی، مذہبی اور علمی حلقوں

میں ہل چل مچادی اور اس نے ہندوستانی مسلمانوں کو رجعت پرستی کے گہرے غار سے نکال کر روشن خیالی کی وسیع فضا میں پہنچا دیا، قدامت پرست مذہبی طبقہ کے اختلاف کے باوجود سرسید اپنے مشن میں سرگرم رہے اور ”۲۴ مئی ۱۸۵۷ء کو جو ملکہ معظمہ کی سالگرہ کا دن تھا مدرسۃ العلم کی بنیاد رکھ دی گئی“ یہی اسکول بعد میں کالج اور پھر یونیورسٹی بنا اور تمام دنیا میں مشہور ہوا، عام مسلمان تو سرسید کی مذہبی تحریک کے مخالف تھے ہی اس لئے وہ چندہ میں شریک نہ ہوئے بلکہ حکام وقت نے دل کھول کر چندے دیئے، سب سے پہلے سر ولیم میور نے جو صوبہ متحدہ کے لفٹیننٹ گورنر تھے خود ایک ہزار روپیہ اپنی جیب سے دیا اور ان کی ایما سے والی رام پور اور دیگر وڈسائے چندہ میں شرکت کی۔ ”لاڈنار تھے بروک والس رائے ہند نے ۱۸۵۷ء میں یعنی کان قائم ہونے سے تین سال قبل اپنی جیب خاص سے دس ہزار روپے دیئے تھے“ سرسید کے خلوص اور نیک نیتی سے انکار کرنا مشکل ہے لیکن یہ نوزائیدہ درس گاہ ”سرسید کے خواب سے زیادہ میکالے کے اس خواب کی تعبیر تھی..... جو اس نے نصف صدی قبل ۱۸۳۷ء میں دیکھا تھا“ اور وہ خواب یہ تھا کہ ہندوستانیوں میں ایک ایسا گمراہ پیدا ہو جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن فکر و مذاق اور دل و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہو، سرسید بھی مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے جو قومی اعتبار سے ہندوستانی مسلمان ہی اعتبار سے مسلمان اور

۱۔ مولوی طفیل احمد، مسلمانوں کا روشن مستقبل

۲۔ مولوی طفیل احمد، مسلمانوں کا روشن مستقبل - صفحہ ۲۱۶

فہم و ادراک اور مذاق و دلائل کے اعتبار سے انگریز ہوا چنانچہ کلج کا نہ صرف
 نصاب تعلیم مغربی تھا، بلکہ ذریعہ تعلیم پرنسپل اور استاد بھی انگریز ہی تھے، فرق
 صرف اس قدر تھا کہ عیسائی دینیات کی جگہ اسلامی دینیات نے لے لی تھی۔ سرسید
 برطانیہ پرست ضرور تھے مگر اسی کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک بڑا روشن اور
 تابناک پہلو یہ تھا کہ وہ ایک بچے ہندوستانی بھی تھے، ۱۸۸۳ء میں مسٹر بک
 اپنے مخصوص سیاسی نظریات کے ساتھ کلج کے پرنسپل بن کر آئے، وہ نہ صرف عام
 انگریزوں سے مختلف بلکہ بقول ڈبلو، سی، بلنٹ ”بہت عیار“ بھی تھے ان کی آمد
 ہندوستان میں اس وقت ہوئی جبکہ ہندوستان کے تعلیمی حلقوں میں سیاسی بے چینی
 بہت بڑھ گئی تھی اور بنگال میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن کی طرف سے مسٹر
 سریندر ناتھ بنرجی انڈین سول سروس کے امتحانات کے سلسلے میں یہ مطالبہ
 کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان میں ہوا کریں اور عمر کی میعاد بڑھا دی جائے،
 سرسید اس تجویز کے حق میں تھے، ان کی دعوت پر سریندر ناتھ بنرجی علی گڑھ
 آئے اور انھوں نے اپنی تقریر میں سیاسی اور نیم سیاسی امور کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے کہا ”ہم لوگ شکس ادا کرتے ہیں، یہ لوگ (مسٹر بک کی طرف اشارہ
 کر کے) جس طرح ان کا جی چاہتا ہے ان محصولات کو خرچ کرتے ہیں اور حط اٹھاتے
 ہیں“۔ بابو سریندر ناتھ بنرجی کی تقریر سننے کے بعد مسٹر بک پولیٹیکل دنگل میں اترنا

چاہتے تھے اور بنگالیوں کے بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے..... انہوں نے سرسید سے کہا کہ آپ کو انسٹی ٹیوٹ گزٹ کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ہے، آپ اس کو میرے سپرد کر دیجئے، میں اس کی حالت درست کر دوں گا، سرسید نے اسے بخوشی منظور کر لیا اور سسر بکر نے بنگالیوں اور دان کی تحریک کے خلاف انسٹی ٹیوٹ گزٹ کے ایڈیٹریل کالم میں منہ مین لکھنا شروع کئے اور اس طرح بنگالیوں سے اعلانیہ لڑائی شروع ہو گئی۔ بہر حال انسٹی ٹیوٹ ہال میں سرمدینا تھہ بزرگی کی تقریر کے بعد ”سرسید کی تعلیمی تحریک نے جا رہا ہے سیاسی رنگ اختیار کر لیا، سرسید کے ہاتھوں سے علی گڑھ کی قیادت نکل جانے کے بعد یہ سرسید تحریک نہیں رہی بلکہ علی گڑھ تحریک بن گئی اور رطولی صفت سرسید حقیقی معنوں میں پس آئینہ بیٹھ گئے۔“ اور اب بقول مولوی طفیل احمد ”قوم خدا کی کالج سرسید کا اور حکم یک بہادر“ کا چلنے لگا۔ ۱۸۵۷ء میں کانگریس قائم ہوئی اور اس باب میں بھی علی گڑھ کا رد بہ زیادہ نیچہ ہو گیا اور یک کی قیادت اور پالیسی ان کے جانشینوں میں منتقل ہوتی رہی، اور جب ۱۹۰۵ء میں لارڈ کرزن نے ہندوؤں کو کمزور بنانے، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان خلیج قائم کرنے کے لئے بنگال کو تقسیم کر دیا تو بنگال نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا بلکہ ایک ایسا سیاسی اور انقلابی جوش پیدا اور کار فرما ہوا جس کی مثال کسی سابق عہد میں نہیں ملتی، شری آرم بند گھوش بڑودہ سے کلکتہ آگے تاکہ اس شہر کو اپنی جدوجہد کامرگز بنائیں

۱۸ مولوی طفیل احمد، مسلمانوں کا روشن مستقبل - صفحہ ۲۷۸

۱۹ محمد عتیق صدیقی - شاہراہ آزاد نمبر - صفحہ ۷۹

ادمان کا اخبار ”کرم یوگن“ بقول مولانا آزاد، قومی بیداری اور غیروں کی حکومت کے خلاف جنگ کا جھنڈا بن کر لہرانے لگا، اسی زمانے میں مولانا آزاد کا تعارف شام سندھ چکر ورتی سے ہوا اور انھیں کے توسط سے وہ دوسرے انقلابی ضاکاروں سے ملے اور انقلابی سیاست میں حصہ لینے کی خواہش ان کے دل میں بیدار ہوئی اس وقت من حیث الجماعت مسلمان کانگریس سے الگ تفرک علی گڑھ کے جھنڈے کے نیچے جمع تھے انھوں نے عموماً اور بنگال کے مسلمانوں نے خصوصاً اس تقسیم کو خوشامدیکہا چنانچہ اس وقت بقول مولانا آزاد ”تمام انقلابی جماعتیں مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھیں وہ دیکھتی تھیں کہ برطانوی حکومت نے ہندوستانی تحریک آزادی کے مخالفین میں مسلمانوں کو آلہ کار بنا رکھا ہے اور مسلمان اس کے اشارے پر چلتے ہیں“

کانگریسوں کو بھی مسلمانوں پر اعتماد تھا، اور نیم نیلڈ فلر جو اس وقت بنگال کا گورنر تھا، اسلامیہ کہتا تھا کہ حکومت مسلمانوں کی جماعت کو اس نظر سے دیکھتی ہے جیسے کوئی شوہر حرم کی محبوب بیوی کو چنانچہ انقلابیوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے معاملے میں حکومت کا اعتماد بنگال کے ہندوؤں سے اٹھ گیا تھا اور انھوں نے پولیس کے خفیہ محکمے میں یوپی کے مسلمانوں کو بلا کر رکھ لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے ہندو یہ محسوس کرنے لگے کہ مسلمان سیاسی آزادی اور ہندوؤں کی جانست کے مخالف ہیں، غلط روی کے اس طوفان میں ہم کو دو مسلمانوں کے نام ملتے

ہیں جنہوں نے تقسیم بنگالہ کی مخالفت کی تھی، یہ دونوں مسلمان کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ایک کا نام ڈاکٹر اے سہروردی تھا اور دوسرے کا نام عبدالرسول، مؤخر الذکر اس کا فرانس کے صدر تھے، جو ۱۹۰۶ء میں تقسیم بنگالہ کی تنبیہ کی تحریک کا افتتاح کرنے کے لئے منعقد ہوئی تھی مگر مجموعی اعتبار سے مسلمانان ہند سیاسی جدوجہد سے الگ تھلگ رہنے کو اپنی قومی پالیسی سمجھتے تھے، مسلم لیگ قائم ضرور ہو چکی تھی، مگر اس کا پالیٹکس بھی صرف یہی تھا کہ ملک کی عام سیاسی ترقی کی روک تھام میں دفتری اقتدار کا ہاتھ بٹائے اور جہاں تک ہر حرکت و ترقی کو روکے، اس نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل کام یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے حقوق طلب کرے بلکہ صرف یہ ہے کہ ہندوؤں کی پولیٹیکل جدوجہد کی مخالفت کرے، مسلمانوں میں سے گنتی کے چند افراد جو انڈین نیشنل کانگریس میں شریک ہوئے تھے، ان کے سامنے بھی خود اپنی کوئی راہ نہ تھی،

اُسی زمانہ میں مولانا آزاد کو ہندوستان سے باہر جانے اور عراق، مصر، شام اور ترکی کے سفر کرنے کا اتفاق ہوا، عراق میں ان کی ملاقات چند عراقی انقلابیوں سے ہوئی، مصر میں مصطفیٰ کمال کے پیروؤں سے ان کے تعلقات پیدا ہوئے، قاہرہ میں ینگ ٹرکس کے مرکز پر وہ گئے اور ترکی میں اس تحریک کے چند لیڈروں سے ان کی دوستی ہو گئی، جن سے کئی سال بعد تک ان کی خط و کتابت جاری رہی، ان تمام تعلقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا کو ”اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو ملک کی آزادی کی مہم میں شرکت و معاونت کرنا

چاہئے اور اس کی تدبیر کرنا چاہئے کہ برطانوی حکومت اپنی اغراض کے لئے انھیں ناجائز طور پر استعمال نہ کر سکے۔“ اسی کے ساتھ چونکہ مولانا کے مزاج کی تشکیل میں نسل و خاندان کی وہ مٹی بھی کام آئی تھی جس کا ایک ایک ذرہ صدیوں سے علم و ارشاد و اعمال صالح کی تخلیق میں سازگار ثابت ہوا اور ان کی سب سے بڑی آرزو ”اسلاف کرام کے طریق صدق و حق پر مستقیم رہنے کی تھی“ اس لئے سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کا یہ راسخ عقیدہ تھا کہ اسلام محض ایک ذہنی تصور اور عقاید و عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کے لئے ایک مکمل قانون ہے اور انسانی اعمال کا کوئی مناسبتہ ایسا نہیں ہے جس کے لئے وہ حکم نہ ہو، مولانا لکھتے ہیں :-

”اسلام اپنی توحید کی تعلیم میں نہایت غیور ہے اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی چوکھٹ پر جھکنے والے کسی دوسرے دروازے کے سائل بنیں، مسلمانوں کی اخلاقی زندگی ہو یا علمی، سیاسی ہو یا معاشرتی، دینی ہو یا دنیاوی حاکمانہ ہو یا محکومانہ، وہ ہر زندگی کے لئے ایک اکمل ترین قانون اپنے اندر رکھتا ہے..... جس نے خدا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے وہ پھر کسی انسانی دست گیری کا محتاج نہیں۔“

چنانچہ اسی راسخ عقیدے کے تحت الہلال کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں :-

”الہلال کی دعوت کا اصل اصول مسلمانوں کو ان کی زندگی کے ہر عمل اور عقیدے میں اتباع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ان کی پُرکمال

پالیسی کے لئے بھی وہ اسی اصول کو پیش کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں جس دن اُن کی گم شدہ قرآنی روح بھر بیدار ہو جائیگی اس دن پھر وہ اپنے اندر ہر چیز کا مل و اکمل پائیں گے، پس اصل کار اسلامی تعلیم کا احیاء اور ایک صحیح دعوت کی تحریک ہے۔ بختمی سے مسلمانوں کے پاس آج قرآن کی اصلی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں صدیوں کی تقلید و استبداد فکری نے سیکڑوں پرستے اصل حقیقت پر ڈال دیے ہیں اور قرآن و سنت کی کوئی شاخ اس فتنہ تقلید کے مہلک اثر سے محفوظ نہیں.... پس اگر کوئی نیک الہی ساتھ دے تو الہلال مسلمانوں کو ایک ایسی دعوت کی طرف بلانا چاہتا ہے جو تعلیم قرآنی کی ایک نیا دعوت ہو اور جو قوم کے آگے اسلام کی حقیقی تعلیم کی راہ عیسیٰ دے۔

انسان کی ایسی دعوت کو مختلف پیرایہ میں قرار دے سکتے ہیں مولانا نے قوم کے سامنے پیش کیا۔ انھوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ جب اتباع دین اور اعضا و عظام بحال رہیں گی تو میں خود ان کے ہوا، فروزاں ہیں تو ان کو کسی فقیر کے جھوٹے سے ٹھٹھانا ہوا دیا چڑھانے کی کیا ضرورت۔ انھوں نے واضح طریقہ پر لکھا ”قرآن حکیم“ نہ صرف نماز اور روضہ کے فرائض بتلانے کے لئے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ انسانوں کے لئے ایک کامل اکمل قانون فلاح ہے جس سے انسانی زندگی کی کوئی شے باہر نہیں، پس مسلمانوں کی ہر وہ پالیسی اور ہر وہ عمل جو قرآنی تعلیم پر مبنی نہ ہو گا ان کے لئے کبھی موجب فوز و فلاح نہیں ہو سکتا اور یہی نہیں بلکہ سختی کے ساتھ انھوں نے یہ بھی

لکھا۔ ”ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی عمل اور اعتقاد کے لئے بھی قرآن کے سوا کسی دوسری جماعت یا تعلیم کو اپنا رہنما بنائے وہ مسلم نہیں، بلکہ شرک فی صفات اللہ کی طرح شرک فی صفات القرآن کا مجرم اور اس لئے مشرک ہے۔“ انھوں نے خالص خطیبانہ، جذباتی اتنا چڑھاؤ اور مرعوب کن لب و لہجہ کے ساتھ مسلمانوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ بتلایا کہ مسلمانوں کا سارا زوال اور اخطا صرف اسی ایک غفلت کا نتیجہ ہے کہ انھوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ وہ اسی وقت تک ترقی کرتے ہیں جب تک قرآن حکیم کی اشاعت اور تبلیغ ان کا قومی عشق رہا۔ ان کی تاریخ میں جو کچھ بھی ہے صرف اسی کے لئے ہے، انھوں نے اپنا وطن چھوڑا تو اسی کے لئے عزیز و اقربا سے ہجور ہوئے تو اسی کی خاطر مال و دولت لٹایا تو اسی کی یاد میں ان کی تلواریں بے نیام ہوئیں تو اسی کی صولت کے لئے، اور ان کی گردنوں سے خون بہا تو اسی کے عشق میں کیونکہ ان کی قومی زندگی کی صدیہ تھی۔ میری عبادت میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا، غرض کہ زندگی اور زندگی میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مولانا نے الہلال کے صفحات میں مسلمانوں کو قرآن پاک اور اسلام کی طرف مراجعت کی دعوت دی، تاکہ اس فردوس گم شدہ کی بازیافت ہو سکے، جو قرآن سے دور ہو جانے کی بنا پر ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، ان کے مضامین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، القسطاس المستقیم، الجہاد فی الاسلام، عید الانبیاء، موعظہ و ذکر، الحج، محرم الحرام اور حقیقتہ الصلوٰۃ وغیرہ کے پڑھنے

کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ میں انتشار اور پراگندگی محض اس لئے پیدا ہوئی کہ انھوں نے تعلیمی، تمدنی اور سیاسی زندگی میں قرآن حکیم کی رہبری تلاش نہ کی اور دنیا کی سب سے بڑی سعادت سے جس کے ذریعہ کشور و انسانیت کی از سر نو تعمیر ہو سکتی ہے محروم ہو گئے اور اسی بنا پر گمراہی کی ظلمت ان کے راستوں میں پھیل گئی۔

زندگی کے دیگر شعبوں کی طرف سیاسی اعمال کی سلامتی کے لئے بھی انھوں نے قرآن مجید ہی کا نسخہ تجویز کیا، اہلال کی پولیٹیکل تعلیم کے سلسلہ میں ایک خط کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے لکھا، ”اہلال کی اور تمام چیزوں کی طرح پائیس میں بھی یہی دعوت ہے کہ نہ تو گورنمنٹ ہی پر اعتماد کیجئے اور نہ ہندوؤں کے حلقہ درس میں شریک ہوئیے صرف اسی پر چلئے جو اسلام کی بتلائی ہوئی صراط المستقیم ہے، ایک دوسری جگہ انھوں نے لکھا:-

”ہم اسلام کو اس سے بہت بلند سمجھتے ہیں کہ اس کے پیرو اپنی زندگی کے کسی شعبے میں کسی دوسری قوم کی تقلید پر مجبور ہوں، وہ دنیا کو اپنے پیچھے چلانے والے ہیں نہ کہ خود دوسروں کے مقتدی بننے والے پس ہماری تعلیم وہی ہے جو اسلام کی ہے اسلام سے بڑھ کر کوئی تعلیم بغاوت و فساد کی دشمن نہیں، ایک شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کبھی فتنہ و فساد اور بغاوت کا مجرم نہیں ہو سکتا، اگر ہندو اکثریتیٹ ایسا کرتے ہوں تو مسلمانوں کا فرض ہونا چاہئے کہ گورنمنٹ کے لئے نہیں بلکہ خدا کی زمین

امن قائم کرنے کے لئے اس کو دور کرنے کی سعی کریں، البتہ اسلام خدا کی بخشی ہوئی انسانی آزادی کو قائم کرنے والا ہر شخصوں استبداد و جبر کا مخالف ہے، وہ اپنے پیروؤں کو جائز آزادی حاصل کرنے کے لئے حرکت میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایک جمہوریت اور مساوات کی مدوح ہے، اور اس حکومت کو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں سمجھنا جو پارلیامنٹری اور دستوری نہ ہو، یہ مقصد مسلمانان ہند کو ہندوؤں سے نہیں بلکہ قرآن سے سیکھ کر اپنا نصب العین بنانا چاہئے اور جمہور کی جگہ حرکت آہستگی کی جگہ تیزی، بزدلی کی جگہ ہمت اور گورنمنٹ پر اعتماد کے بجائے خدا اور اس کے نختے ہوئے دین پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔“

مولانا نے جب مسلمانوں کو اپنی سیاست کی اساس بھی مذہب پر رکھنے کی تبلیغ کی تو بہت سے قارئین نے ان کو سیاسی اور مذہبی تعلیم کو غلط ملط نہ کرنے اور دونوں کو علیحدہ رکھنے کا مشورہ دیا، ایک ایسے ہی خط کے جواب میں مولانا نے لکھا:۔

”آپ فرماتے ہیں کہ پولٹیکل مباحث کو مذہبی رنگ سے الگ کر دیجئے لیکن اگر الگ کر دیں تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے..... عام عقیدہ میں تو ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا اور کسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو، وہ ایک کفر صریح ہے..... مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کر شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پولٹیکل تعلیموں

کے آگے سر جھکا کر راستہ پیدا کریں، ان کو کسی جماعت میں شریک ہونے
ضرورت نہیں، وہ خود دنیا کو جماعت میں شامل کرنے والے اور اپنی
راہ پر چلانے والے ہیں..... وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو
ساری دنیا ان کے آگے کھڑی ہو جائے گی..... وہ خدا کی جماعت
ہیں اور خدا کی غیرت اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکی کہ اس کی چو کھٹ پر
جھکنے والوں کے سر غیروں کے آگے بھی جھکیں۔“

بقول صباح الدین عبدالرحمن ”الہلال کا یہ بڑا احسان ہے کہ جب مسلمان انگریزوں اور
ان کے تمدن کی برتری اور فوقیت سے مرعوب ہو کر احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے
تھے، تو اس وقت میلانا نے ان کو ان کی ”امتیاز ملی“ اور ”شرف خصوصی“ کی
طرف توجہ دلا کر ان میں احساس برتری پیدا کیا۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے برطانوی
حکومت کو بھی آگاہ کیا کہ ”اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو جس قدر اپنے نفس کے
لئے مفید ہوں اتنا ہی گورنمنٹ کے لئے نیز اسی قدر اپنے ہمسایوں کے لئے.....
پس گورنمنٹ کی مصلحت بھی یہی ہے کہ ہم کو مسلمان بننے کے لئے چھوڑ دے کیونکہ مسلمان
ہونے کے بعد ہم اپنے نفس کے لئے اور نیز تمام عالم کے لئے یکساں طور پر مفید ہو سکتے ہیں۔“

۱۵ الہلال، ۸ ستمبر ۱۹۱۲ء

۱۶ معارف، نومبر ۱۹۵۵ء - صفحہ ۳۳۱

۱۷ الہلال، ۸ ستمبر ۱۹۱۲ء

4

مشرق وسطیٰ کے مسائل | ہندوستان کے مسلمانوں کے علاوہ مولانا کے قلم نے ان مسائل کی جانب بھی توجہ دی جو مشرق وسطیٰ کے

مسلمانوں کے سامنے درپیش تھے، انھوں نے دنیا کے تمام گوشوں میں بسنے والے پیروانِ اسلام کو اخوتِ دینی، مودتِ ملی اور اتحادِ اسلامی کا پیغام دیا، الہلال کے صفحات کا ایک بڑا حصہ عثمانیت سے بھرا ہوا ہے، انھوں نے اپنی کسبی میں شیخ جمال الدین کا آخری زمانہ پایا تھا، مشرق کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنے اور اسلام کے منتشر شیرازے کو وحدت کا سبق دینے والے اس مردِ عظیم کی اہمیت ابتداء ہی سے مولانا آزاد کے دل و دماغ میں جاگزیں ہو گئی تھی۔ انھوں نے الہلال کے صفحات میں شیخ کو ہندوستان سے روشناس کرایا تھا، شام، فلسطین، عراق اور مصر کے سفر میں شیخ جمال الدین اور ان کے دستِ راست شیخ محمد عبده اور رشید کی تعلیمات سے بھی وہ متاثر ہوئے تھے سفر سے واپسی کے بعد مولانا آزاد اپنی رہنمائی کے لئے مشعلِ اسی آگ سے جلا لائے جو شیخ نے ان ممالک میں روشن کر رکھی تھی خود کلکتہ کے اندر شیخ کا ایک منظرِ گمراہ سرگرم عمل تھا، اور شیخ کے مقالوں کا اولین مجموعہ ”مقالاتِ جمالیہ“ بھی شیخ نے صوفی کی اجازت سے ۱۸۸۷ء میں دہلی پریس کلکتہ ہی سے شائع ہوا تھا۔“

الہلال کے اجراء کے وقت عالمِ اسلام کی نئی زندگی میں غیر معمولی جوش و خروش

پیدا ہو گیا تھا، اٹلی کے طرابلس پر حملہ کرتے ہی ترکی اور مصر کے ادیبان علم اور طلباء کی ایک بڑی تعداد نے عثمانی دفتر جنگ سے ردِ ابط قائم کر لئے اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد میدانِ جنگ میں پہنچ گئی، ”شیخ سنوسی اپنی خانقاہ چھوڑ کر اعلانِ جہاد کرتے ہوئے ایک جرار فوج کے ساتھ آگے بڑھے، خزان سے ایک بڑا امدادی قافلہ طرابلس کے مجاہدین کے لئے روانہ ہوا جس میں چار ہزار اونٹوں پر سامانِ رسد اور آلاتِ جنگی تھے، طرابلس میں مسیحیت کی درندگی، خونریزی اور غارت گری سے تمام مسلمان کچھ ایسے متاثر تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ سلیبی جنگ کا پھر سے اعادہ ہو رہا ہے۔“ مولانا نے صرف الہلال کے ذریعہ نامورانِ غزوہ طرابلس کی سرفروشیوں کے ایسے دلولہ انگیز واقعات لکھے جس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی جوش کا طوفان اُبل پڑا، بلکہ عیسائی درندگی کی ایسی تصویریں شائع کیں جنہوں نے مسلمانوں کے خون میں جوش پیدا کر دیا، یہ مرحلہ ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ یورپ کی بڑی سلطنتوں کے اشارے پر بلغاریہ، روسوں نے ترکی پر حملہ کر دیا، اور ترکی کو بلغاریہ، سربیا اور مانٹی نگروں کے خلافت اپنی زندگی اور بقا کے لئے جنگ لڑنی پڑی ترک ہندوستانی مسلمانوں کو اسلام کے گزشتہ قافلہ جہان بینی کا آخری نقشِ قدما اور آفتابِ اقبال کی آخری شعاع اُمید سمجھتے تھے، اسی لئے جب ایڈریانوئل میں ترکوں کی پسپائی کی خبر ہندوستان پہنچی تو مولانا کی زبان و قلم سے شعلے برسنے لگے، کلکتہ کے ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا:-

”اے عزیزانِ ملت اور اے بقیہ ماتم زدگانِ اسلام! اگر یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں پیرِ انِ اسلام کے سروں پر تلوار چمک رہی ہے تو تعجب ہے اگر اس کا زخم ہم اپنے دلوں میں نہ دکھیں، اگر اس آسمان کے نیچے کہیں بھی ایک مسلم پیرو توحید کی لاش تڑپ رہی ہے تو لعنت ہے ان سات کروڑ زندہ گویوں پر جن کے دلوں میں اس کی تڑپ نہ ہو، اگر مراکش میں ایک حامیِ وطن کے حلق بریدہ سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے تو ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے منہ سے دلِ دہکے کے ٹکڑے نہیں گرتے، ایران میں اگر وہ گردِ زمیں پھانسی کی رسیوں میں لٹک رہی ہیں جن سے آخری ساعتِ نزع میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ کی آواز نکل رہی ہے تو ہم پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی پھٹکاہٹ ہو اگر اپنی گردنوں پر اس کے نشانِ محسوس نہ کریں، اگر آج بلقان کے میدانوں میں حافظینِ کلمہ توحید کے سر اور سینے صلیب پرستوں کی گولیوں سے چھین رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کے رسول کے آگے ملعون ہیں، اگر اپنے پہلوؤں کے اندر ایک لمحہ کے لئے بھی راحت اور سکون محسوس کریں..... اگر میدانِ جنگ میں کسی ترک کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے تو قسم ہے خدا کے اسلام کی کوئی بندوستان کا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی چھین کو تلوے کی جگہ اپنے دل میں محسوس نہ کرے، کیونکہ ملتِ اسلامیہ ایک جسم واحد ہے اور مسلمان خواہ کہیں ہو، اس کے اعضاء و جوارح ہیں“

اس آتش بیانی کے بعد ۲۷ نومبر ۱۹۱۲ء کے الہلال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر انھوں نے لکھا:۔

”اسلام کی لذت اس بد بخت کے لئے حرام ہے جس کا ذوق ایمانی لذتِ جہاد سے محروم ہو اور مذہب پر گو اس نے اپنا نام مسلم رکھا ہو لیکن اس کو کہہ دو کہ آسمانوں میں اس کا شمار کفر کے زمرے میں ہے، ان کے نزدیک وہ مسلمان لیڈر جو جہاد سے پہلو تہی کرنا چاہتے تھے ”مفسدینِ ملت و دزدانِ متاعِ ایمانی“ اور ”غاست گرِ انِ حقیقتِ اسلامی“ کے ناموں سے یاد کئے جانے کے قابل ہیں، اس لئے کہ ”اسلام کی حقیقت ہی جہاد ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس لئے کہ اگر جہاد کو اگانا کر لیا جائے تو وہ ایک لفظ ہو گا جس میں معنی نہیں ہے، ایک اسم ہو گا جس میں مسمیٰ نہیں ہے، ایک فشر ہو گا جس سے مغز نکال لیا گیا ہے۔“

انھوں نے مسلمانوں کو بتلایا کہ:۔

”اس کا یہ بھی فرضِ دینی ہے کہ خلافتِ آلِ عثمان کے تعلق کو ایک خالص دینی رشتے کی طرح اپنے دل میں محفوظ رکھے اور دنیا کی جو حکومت اس کی دشمن ہو، اس کو اسلام کا دشمن اور جو اس کی دوست ہو اس کو اسلام کا دوست یقین کرے کیونکہ مسلمانوں کی دوستی اور دشمنی انسانی اغراض کے لئے نہیں بلکہ صرف دینِ الہی کے

لے رہے ہیں۔

مولانا کی ان تحریروں کے نتائج یہ نکلے کہ مسلمانوں کو تمام اہل یورپ اور خصوصاً انگریزوں سے نفرت ہو گئی انھوں نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے واقعات کی ترجمانی بھی الہلال کے صفحات میں کی اور اس طرح قارئین نثر نگار نقتہ و فساد و مکر و فریب واقف ہو گئے اور ان کے دلوں میں برطانوی حکومت کے خلیات غصہ اور اشتعال پیدا ہو گیا جس سے بہت دور رس نتائج برآمد ہوئے، مودت، اخوت اور اتحاد اسلامی کا جو سبق مولانا نے الہلال کے ذریعہ قوم کو دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ان کی گونج سنائی، ملک کے اندر جا بجا عظیم الشان جلسے منعقد ہوئے جس میں مسلمانوں نے غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، خود کلکتہ کے اندر ۲ فروری ۱۹۱۲ء کو ہالیدی اسٹریٹ کے میدان میں تقریر کرتے ہوئے جب مولانا نے یہ الفاظ کہے :-

”اب صرف دو ہی کام ہیں، جن کی طرف تم کو بلاتا ہوں، جیب میں مال ہے اسے بیچ دو اور جسم میں جان ہے اسے تحصیلوں پر تیار رکھو کہ جب کبھی کلمہ الہی کو تمھاری ضرورت ہو، تو تم اس کی پہلی صدائے دعوت پر اپنی تڑپتی ہوئی لاشوں کا اضطراب اپنی گردنوں کے خون کا فوارہ پیش کر سکو۔“

تو جانثارانِ ملت نے اپنی جیبوں کو اکٹھا دیا، اور نوٹوں اور روپیوں کے ساتھ

صدر میں اٹھیں کہ جیب کی آخری متاع بھی حاضر ہے..... اس جلسہ میں بیسویں اکتوبر، دو اٹیوں سے تقریباً تیس ہزار روپے کی رقم فراہم ہو گئی۔ والنٹیروں کا گروہ جلسے کے بعد راستوں سے گزرا تو مکالوں کی گھڑیوں سے عورتوں نے اپنے زپور پھینکنے شروع کر دیے، خود جلسے میں نہایت کثرت سے لوگوں نے اپنی گھڑیاں، انگوٹھیاں اور کپڑے اتار کر دے دیے، یہاں تک کہ ایک شخص نے گاڑی اور گھوڑا تک پیش کر دیا۔“

ہندوستان کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی الہلال کی تحریرات کا خاطر خواہ ردِ عمل ہوا اور مضامین الہلال کے ترجمے ترکی زبان میں شائع کئے گئے۔ ۲۸ رمضان المبارک ۱۳۳۱ھ کے ایک مکتوب میں ایڈریانوئل سے ایک مکتوب نگار نے لکھا:-

”آپ ہندوستان میں بیٹھے اپنے قلم و زبان اور علم و فضل کو راہِ حق کر رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ جو حروف آپ کے قلم سے نکلتے ان کے نقوش کہاں کہاں اور کن کن دلوں میں اپنا گھر بناتے ہیں، مئی سنہ ۱۳۱۰ھ کے الہلال میں بعنوان ”صفحة من تاريخ العرب“ ایک عجیب و غریب سلسلہ مضامین چھپا ہے..... وہ ایک جماعت کے مطالعے میں آیا اور اس نے پورے مضمون کا ترکی میں ترجمہ کر کے متعدد اخبارات میں شائع کر دیا..... کس قدر خوشی اور ناز کی بات ہے کہ ایڈریانوئل میں یہ مضمون صرف پڑھا ہی نہیں گیا..... بلکہ

اس پر پورا پورا عمل بھی کیا گیا..... تمام مسلم آبادی، کیا مرد کیا عورت،
بلا لحاظ سن و سال قلعے اور مورچے تیار کر رہی ہے اور جو تصویر آپ
نے اہل قرطاجنہ کے دفاع کی کھینچی تھی، وہ اس کی درود دیوار کے نیچے
بجائے نظر آ رہی ہے۔۔۔

۲۸ جنوری ۱۹۷۱ء کے اہللال میں شاکر آفریدی نے ان کو اسلامی ممالک میں آنے
اور ان کی قیادت کرنے کی دعوت ان الفاظ میں دی :-

”گو عالم اسلامی کا ہر گوشہ تجھ جیسے خادمانِ ملت کے لئے بمقام و
منتظر ہے، مگر سب سے زیادہ میرا وطن..... تجھ جیسے شہدائی تجھ
جیسے جاں فروش کا زیادہ حقدار ہے..... تیرے علم و صداقت،
تیرے لوائے حریت، تیرے برق انتقام کے سائے میں انا طولیہ
کے وہ جوان ہوں گے جن کے رنگ گلاب کو شراتے ہیں، پوٹے چوڑے
سینے ہیں اور ان سینوں میں اسلامیت کا مقدس خون بھرا ہوا دل ہر
..... بلقان کی زمین پر، طرابلس کے رگستان پر، شہداء کا خون کھنے
سے پہلے، معصوم بچوں کی ہڈیاں گلنے سے پہلے، بیوہ عورتوں کے ہلاک
گر یہ ہو جانے سے پہلے آ، اے اپنی دولت سعی کو ضائع کرنے والے
آ، میری آنکھیں تیری فرش راہ ہوں گی۔ میرے لب قدم بوسی کا
شرف حاصل کرنے کے آہ زد مند ہیں۔“

لیکن چونکہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے مجاہد پر مدد نہائی کرنا مولانا کے لئے مقدمہ ہو چکا تھا اس لئے مسلمانوں کی دینی حیثیت، ملی غیرت اور قومی بصیرت کا سہارا لے کر ابوالکلام نے آزادی وطن کا وہ صور بھونکا جس سے برطانوی استبداد کی بنیادیں ہل گئیں۔

(۱۰)

جدوجہد آزادی اور ہندوستانی مسلمان | مولانا نے یہ اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا کہ مسلمان مذہب کے نام پر کوہ آتش فشاں بن کر پھوٹ سکتے ہیں، اور ”اسی لئے انگریزوں کے کنگرہ فرعونیت کو متزلزل اور ان کے ”وقار و مردیت“ کو پامال کرنے کے لئے بھی انھوں نے قرآنی آیتوں اور مذہبی احکام ہی کا سہارا لیا۔ ۱۸ دسمبر ۱۹۱۲ء کے الہلال میں انھوں نے اپنے مضمون ”دعوتِ یوسفی“ کی ابتدا قرآن کی ان آیات سے کی:-

”اے یارانِ مجلس! بہت سے مالک اور آقا بنا لینا اچھا ہے یا ایک ہی خدا ہے تمہارے آگے جھکنا؟ تم جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کو پوج رہے ہو تو یہ اس کے سوا کیا ہے کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے پیش روؤں نے گھڑ لئے ہیں، حالانکہ خدا

نے تو ان کے لئے کوئی سند بھی نہیں، اے گمراہو! یقین کرو کہ اس کی تمام جہان میں حکومت صرف ایک خدا ہی کے لئے ہے، اس نے ہزار حکم دیا ہے کہ صرف اسی کے آگے جھکو! یہی دین اسلام کا سیدھا راستہ ہے لیکن اے دوائے کہ اکثر لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔“

اور پھر انھوں نے یہ بشارت دی:۔

”جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نحوست سے نہیں روک سکتی، یقیناً ایک دن آئے گا جبکہ ہندوستان کا آخری سیاسی انقلاب ہو چکا ہوگا، غلامی کی وہ بیڑیاں جو اس نے خود اپنے پاؤں میں ڈال لی ہیں بیسویں صدی کی ہو جائیں گی حریت کی تیغ سے کٹ کر گر چکی ہوں گی، اور وہ سب کچھ ہو چکا ہوگا جس کا ہونا ضرور ہے فرض کیجئے کہ اس وقت ہندوستان کی ملکی ترقی کی ایک تاریخ لکھی گئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہندوستان کے سات کروڑ انسانوں کی نسبت کیا لکھا جائے گا؟ اس میں لکھا جائے گا کہ ایک بدبخت اور مذلوں طالع قوم، جو ہمیشہ ملکی ترقی کے لئے ایک روک، ملک کی فلاح کے لئے ایک بدقسمتی، راہ آزادی میں سنگ گراں، حالانہ طبع کا کھلونا۔ دست احباب میں باز بچہ لعب، ہندوستان کی پیشانی پر ایک گہرا زخم، اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ملک کی امنگوں کو پامال کرنے کے لئے ایک پتھر بن کر رہی، اس میں لکھا جائیگا کہ ایک قابلِ رحم نگر مسوڑا انسانوں کا گلو جس کے ہر فرد کو کسی مذہب

کھانے اپنے منہ سے جانور بنا دیا تھا، جو اپنے بچانے والے
 آقا کے ہاتھ میں اپنے گردن کی رستی دیکھتی تھی اور خوش ہوتی تھی،
 جس میں کوئی انسانی ارادہ، کوئی انسانی دماغ، کوئی انسانی حرکت
 اور کوئی انسانی زندگی کا ثبوت نہ تھا جو نہ اپنے دماغ سے سوچ
 سکتی تھی، نہ اپنی آواز سے بول سکتی تھی نہ اپنے پاؤں سے چل
 سکتی تھی، ایک معمول جو مسمرائزڈ کے ارادے پر زندہ ہو، ایک
 وجود مثل جو صرف زمین کے لئے بام ہو، ایک درخت جو حرکت کے لئے
 ہوا کا منتظر ہو، ایک پتھر جو بغیر کسی ذی روح کے حرکت دے بغیر
 ہل نہ سکتا ہو، اور سب سے آخر یہ کہ ایک بدنحی کا دماغ جو انسانیت
 کی پیشانی پر رہے۔“

اور یہی نہیں بلکہ اسی مضمون میں آگے چل کر انھوں نے مسلمانوں کی غیرتِ قومی کو اس
 طرح تازیانہ لگایا کہ جب ہندوستان ملکی ترقی اور ملکی آزادی کی راہ میں بڑھا،
 ہندوؤں نے اس کے لئے اپنے سروں کو پھیلی پر رکھا مگر مسلمان غاروں کے
 اندر چھپ گئے، انھوں نے پکارا، مگر انھوں نے اپنے منہ اور زبان پر قفل چڑھا دیا
 ملک غیر منصفانہ قوانین کا شکار تھا۔ ہندوؤں نے اس کے لئے جہاد شروع کیا پر
 اس قوم مجاہد نے یہی نہیں کیا کہ صرف چپ رہی بلکہ مجنونانہ چیخ اٹھی کہ تمام کام کرنے
 والے یا غنی ہیں، اور اس کے آگے چل کر مولانا نے انگریزوں کے افسانہ استبداد

کو دہرایا ہے کہ اس زرعی ملک کے کاشتکار تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ریلوے کی توسیع کے لئے انگلستان کو ٹھیکے دے جا رہے ہیں، ملک کی تمام دولت ستر ہزار سرخ رنگ سپاہیوں کو سونا اور چاندی کھلا کر لٹائی جا رہی ہے، مگر ملک کے فاقہ مست تعلیم اور حفظ صحت کے انتظام سے محروم ہیں، ملک بھی ملتا ہے تو مھول دے کر، تعلیم بھی ملتی ہے تو گھر بار بیچ کر، اور ان حالات میں جب ہندو ملک اور ملک کی آزادی کی آگ سلگا رہے ہیں، تو یہ تعلیم کی ایک ٹھنڈی لاش بنے بیٹھے ہیں، الف لیلہ کے عفریت نے ان کو بھقروں کی چٹان بنا دیا ہے اور پھر انھوں نے مسلمانوں کو بتلایا کہ ملک کی ترقی اور آزادی کی ذمہ داری تو ان کے سروں پر خدائے ذوالجلال کی طرف سے ہے دنیا میں صداقت کے لئے جہاد، اور انسانوں کو انسانی غلامی سے نجات دلانا تو اسلام کا قدرتی مشن ہے اور آخر میں انھوں نے کہا، ”یاد رکھئے کہ ہندوؤں کے لئے ملک آزادی کے لئے جدوجہد کرنا داخل حب الوطنی ہے، مگر آپ کے لئے ایک فرض دینی اور داخل جہاد فی سبیل اللہ“ اللہ نے ان کو اپنی راہ میں مجاہد بنایا ہے اور جہاد کے معنی میں ہر وہ کوشش داخل ہے جو حق اور صداقت اور انسانی بند استبداد اور غلامی کو توڑنے کے لئے کی جائے، چنانچہ اسلام کی صحیح تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کی بے ہمتی، انسرورگی، خوف اور مرعوبیت کو دور کرنے کے لئے انھوں نے حزب اللہ کے نام سے ایک تنظیم بنانے کی کوشش کی، جس کے

مقاصد میں دینی اعتقادات و اعمال کی اصلاح و دہشتگی، انھیں اعتقاد و عمل
ایک سچا مسلمان، راسخ الاعتقاد مومن، اور اولوالعزم و بلند اہلادہ مجاہد فی
سبیل اللہ بنانے کی سعی کرنا بھی شامل تھا، انھوں نے یہ لاکھ عمل بنایا تھا کہ
اس کی جماعت کے شرکار و فقیروں کی طرح نکلیں گے، دیوانوں کی طرح آواز دہ گمادی
کریں گے، جہاں کہیں ٹھہریں گے خاکساروں کی طرح ٹھہریں گے، نہ تو وہ کسی سے نذر
نیاز لیں گے، اور نہ کسی پر ایک پیسہ کا بار ڈالیں گے، ضرورت کے مطابق ان
کے کام ہونگے، عام دینی مسائل سے لوگوں کو باخبر کریں گے، تعلیم یافتہ اصحاب کے مذہبی
شکوک اور ملحدانہ خیالات کی اصلاح کریں گے، عام مجلسوں میں قرآن کریم کا درس
دیں گے حدیث نبوی کی تعلیمات بیان کریں گے، انھنوں
میں، مسجدوں میں ایک واعظ کی طرح جائیں گے، ذکر میلاد کی مجلسوں میں
مولود پڑھیں گے اور ہر موقع پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، مساجد کی جماعت
و جمعہ کا صحیح و شرعی انتظام اور اسلام سے ہر طرح کے فوائد و نتائج حاصل کرنا ایک
بہت بڑا کام ہوگا، لیکن قبل اس کے کہ یہ جماعت عملی شکل اختیار کرے الہلال خود برطانوی
حکومت کی زد میں آکر بند ہو گیا مگر اس کے باوجود الہلال مسلمانوں میں احساس
بیداری، عمل بالاسلام اور جذبہ حریت بیدار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا بقول
مولانا آزاد :-

”اس نے تین سال کے اندر مسلمانان ہند کی مذہبی اور سیاسی حالت
میں ایک بالکل نئی حرکت پیدا کر دی، وہ پہلے اپنے ہندو بھائیوں کی
پولٹیکل سرگرمیوں سے نہ صرف الگ تھے، بلکہ اس کی مخالفت کے لئے

بیروکریسی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار کی طرح کام دیتے تھے، گورنمنٹ کی تفرقہ انداز پالیسی کی وجہ سے انھیں اس قریب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ ملک میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، ہندوستان اگر آزاد ہو گیا تو ہندو گورنمنٹ قائم ہو جائے گی، مگر الہلال نے مسلمانوں کی تعداد کی جگہ ایمان پر اعتقاد کرنے کی تلقین کی اور بے خوف ہو کر ہندوؤں کے ساتھ مل جانے کی دعوت دی اسی سے وہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، جن کا نتیجہ آج متحدہ تحریک و خلافت و سوراج ہے بیروکریسی ایک ایسی تحریک کو زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لئے پہلے الہلال کی ضمانت ضبط کی گئی، پھر جب البلاغ کے نام سے دوبارہ جاری کیا تو سلاسلہ میں گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے نظر بند کر دیا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ الہلال تمام تر آزادی یا موت کی دعوت تھی..... ہندوؤں میں آج مہاتما گاندھی مذہبی زندگی میں جو روح پیدا کر رہے ہیں، الہلال اس کام سے سلاسلہ میں فارغ ہو چکا تھا۔

اپنے اسی بیان میں جو مولانا نے عدالت میں دیا تھا، مولانا نے ایک اور جگہ کہا: ”میں نے آج سے بارہ سال پہلے الہلال کے ذریعہ مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ آزادی کی راہ میں قرآنی دجاں فروشی ان کا قدیم اسلامی ورثہ ہے، ان کا اسلامی فرض یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام جماعتوں کو اس راہ میں

اپنے پیچھے چھوڑ دیں، میری صدائیں بیکار نہ گئیں، مسلمانوں نے اب
آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے ہندو اسکھ، عیسائی اور پارسی بھائیوں
کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلائیں۔

اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس وقت بقول یوسف مہر علی، صرن الہلال ہی ایک ایسا
اخبار تھا جو حکومت کی پالیسی پر بے باک نکتہ چینی کر رہا تھا، الہ آباد کے نیم سرکاری
اخبار پانیر کو تو الہلال کی تحریروں نے حواس باختہ کر دیا، انگلستان کی پارلیمنٹ میں
سوالات کئے گئے اور آخر کار جدید مذکورہ کی ضمانت کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن اس
کے باوجود بھی بے شمار مشکلیں، مذہب بین اور تاریکین المال والاحکام راسخ اعتقاد
مومن، صادق الاعمال مسلم اور مجاہد فی سبیل اللہ مخلص ہو گئے، ان کا انداز تھا
ایسا تھا کہ جس سے بقول پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستانی مسلمان آشنا نہ تھے۔
وہ علی گڑھ کی قیادت کے محتاط لہجہ سے واقف تھے اور سرسید، محسن الملک، نذیر احمد
اور حاتی کے انداز بیان کے علاوہ کوئی زیادہ گرم جھونکا ان تک پہنچا ہی نہ تھا، الہلال
مسلمانوں کے کسی ممکنہ خیال سے متفق نہ تھا وہ ایک نئی دعوت اپنی قوم اور اپنے ہم وطنوں
کو دے رہا تھا، وہ پہلے ہی دن سے ہندوستان کی ایک متحدہ قومیت کا علم بردار تھا۔
اس نے ایسے انکار کی اشاعت کی جس نے علی گڑھ کی روایات کی بنیاد کو ہلا دیا۔
چنانچہ الہلال کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے پنڈت نہرو لکھتے ہیں:-

۱۔ قول فیصل - صفحہ ۱۰۰ ۲۔ البر الکلام آزاد، مرتبہ عبدالشربت - صفحہ ۱۰۹

KALAM AZAD ATTACKED THIS (ALIGARH) STRONGHOLD OF CONSERVATION AND ANTINATION LISM NOT DIRECTLY BUT SPREADING IDEAS WHICH UNDERMINED THE ALIGARH TRADITIONS.

HIS WORD CREATED A FERMENT IN IEMINDS OF THE YOUNGER GENERATION. THAT FERMENT HAD ALREADY STARTED BECAUSE OF EVENTS IN TURKEY, EGYPT & IRAN, AS WELL AS THE DEVELOPMENT OF THE INDIA NATIONALIST MOVEMENT. AZAD GAVE A DEFINITE TREND TO IT BY POINTING OUT THAT THERE WAS NO CONFLICT BETWEEN ISLAM AND SYMPATHY FOR ISLAMIC COUNTRIES & INDIAN NATIONALISM. ۛ

اور یہی نہیں بلکہ جب محمد علی کامریڈ کے ذریعہ علی گڑھ کی سیاسی تحریک کا ساتھ دینے لگے تو اجدہیا میں قرانی گاؤں کے مسئلے پر انھوں نے حکیم اجل خاں اور محمد علی دونوں سے تصادم مول لے لیا اور اس کے بعد مجذہ مسلم یونیورسٹی کے مسئلہ پر مولانا کے احسان

اور بھی گرم ہو گئے اور اس کے بعد ان دوزیر دست شخصیتوں میں بار بار تھام پڑا رہا، لیکن مولانا کا پلہ اس لئے بھاری رہتا تھا کہ قبول قاضی عبدالغفار "علم و فضل کا وطن محمد علی کی شخصیت کو حاصل نہ تھا جس نے مولانا کے قلم کو قوت بخشی تھی۔"

الہلال کے صفحات پر قومی اور مذہبی مسائل زیر بحث آتے رہے، اصلاحِ مذہب کی بحث، اشیاءِ زمیندار کی ضبطی ضمانت اور صحافت آزادی کا مسئلہ اور سب سے زیادہ مسجد کا بنور کے انہدام کا حادثہ اور جنگِ بلقان اور ممالکِ اسلامی کے متعلق خبروں اور مضامین کا سلسلہ اور ایسے ہی بہت سے مباحث تھے جن سے مولانا نے اپنی قوم کے احساسات کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنے کے لئے ایک وسیع میدان پیدا کیا اور مذہبی مباحث میں قدیم مفسرین اور متکلمین کے طریق استدلال سے ہٹ کر اپنا عقلی استدلال اور مجتہدانہ نظریہ اس طرح پیش کیا کہ تقلید کی زنجیریں پاش پاش ہو گئیں اور مذہب و اخلاق کے معاملے میں بھی عقل کے بند دروازے کھل گئے، "الدین والیاست" "الاصلاح والافساد" "فلسفۂ اجتماع اور جنگ" "جنگ کا اثر فن و روایت پر" "تربیتِ عسکری اور قرآن" اور ایسے بہت سے مستقل مضامین کے ساتھ ساتھ استفسارات کے وہ جوابات ہیں جن میں مولانا نے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت فرمائی ہے۔ "حجتِ ابراہیمی" "اسلام اور سزائے قتل" "کفار اور کفر کی نوعیت" "مذہبی حملوں کی روک تھام" کے مسائل پر مولانا کوئی فتویٰ دینے کے بجائے عقلی اور استدلالی نقطہ نظر اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ قارئین کے دلوں

میں اپنا گھر کر جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی بھی تعلیمی صداقت ایسی نہیں ہے جس کے بیروں کا فہم و عمل حجت قرار دے کر ہم حقیقت کی طرف قدم بڑھا سکتے ہوں، ان کا خیال تھا کہ وہ تمام لوگ جو حقیقت و صداقت کے متلاشی نہیں ہوتے بلکہ کسی خاص خیال اور جذبہ سے اپنی کوئی بات منوانی اور دوسرے کی کوئی بات گرا دینی چاہتے ہیں اور ”طریقِ جدل“ پر عامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس ڈھونگ میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بات منوا دیں۔“

۱۹۲۷ء میں جب الہلال کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا تو مولانا نے الہلال کے مقاصد کی تشریح یوں کی، ”الہلال جب ۱۹۱۷ء میں نکلا تو اس کے پیش نظر کچھ مقاصد تو خاص قسم کے تھے، اور کچھ عام قسم کے، عام مقاصد کا تعلق علم و ادب اور سیاست و صحافت کے عام مباحث سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ اردو زبان میں ہر اعتبار سے ایک ایسا بلند پایہ رسالہ وجود میں آئے جو زمانے کی رفتار و ترقی کا ساتھ دے سکے، اور فکر و نگارش کے بر میدان میں ایک نئی قسم کی بلندی پیدا کر دے خاص مقاصد کا تعلق اس کی دعوت سے تھا، وہ دعوت جو ہر مذہب میں مجتہدانہ نظر و فکر کا ایک نیا دور اندہ کھولتی تھی، اور سیاست میں آزادی فکر و عمل اور علوئے نظر و رائے کی طرف مسلمانوں کو لے جانا چاہتی تھی..... بہر حال اس کے مقاصد کا ایک حصہ دعوت تھا اور یہ خاص تھا، ایک حصہ علم و ادب اور صحافت و کتابت کے، اُلٹے نمونوں پر شکل تھا اور یہ عام تھا، اس کی دعوت نے اگر قوم کی سیاسی و دینی ذہنیت (منشیاتی) میں انقلاب پیدا کرنا چاہا تھا تو تحریر و کتابت نے اردو ادبیات کی رفتار بدل دینی چاہی تھی۔“

مولانا ہندوستان کے اندر الہلال کے ذریعہ مسلمانوں کو انگریزوں کے زیر سایہ کھل
 حکومت خود اختیار ہی حاصل کرنے کے لئے پُر امن جدوجہد پر آمادہ کر رہے تھے
 اور اس جدوجہد کو انھوں نے اسلامی فریق کی حیثیت سے پیش کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ
 ”قرآن انتظام عالم کے لئے ضروری سمجھتا ہے کہ شخصی استیلا و اقتدار
 کی مخالفت کرے..... پس مسلمانوں کا فرض ہونا چاہئے کہ وہ آزادی کے
 حصول کے لئے کوشش کریں اور پارلیمنٹری حکومت انھیں جب تک
 نہ مل جائے اپنے اصول مذہبی کی خاطر چین نہ لیں، یہ اصول ہیں جن سے
 ہم اپنی پولیٹیکل بالیسی تیار کر سکے ہیں اور جس کے لئے ہمیں نہ تو ماڈریٹ
 ہندوؤں کی کاسہ لیبی کی ضرورت ہے اور نہ اکسٹریمیٹ کی، اگر ہم
 ایسا کریں تو ایک اعتدال پسند بے خوف جماعت ہوں گے اور ہم سے کسی فریق کو
 ضرر اور نقصان کا خوف نہ ہو گا ہم بالکل اپنے مذہبی اصول کے مطابق ملک کی
 ترقی اور آزادی کے لئے سعی کریں گے، لیکن ہماری سچی فتنہ و فساد اور شورش
 و بغاوت سے پاک ہوگی، قرآن نے ہم کو سکھایا ہے کہ..... لا فسادَ وَا
 فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا (امن کے بعد زمین پر فساد نہ پھیلاؤ) برطش
 گورنمنٹ نے یقیناً ہم کو امن دیا ہے اور اس امن میں ہم آزادی کے
 ساتھ اپنے مذہبی فرائض انجام دیتے ہیں پس اب باغیانہ شرفساد اور
 مغویانہ قانون شکنی، اصلاح کے بعد زمین کو آلودہ فساد کرنا ہو گا اور یہ
 خدا کا جرم اور عصیاں ہے..... گورنمنٹ کو بھی یاد رکھنا
 چاہئے..... کہ اسلام نے ہم کو آزادی بخشے اور آزادی حاصل
 کرنے، دونوں کی تعلیم دی ہے، ہم جب حاکم تھے، تو ہم نے

آزادی دی تھی اور اب ہم محکوم ہیں تو وہی چیز طلب کرتے ہیں.....
 ہمارا جوش و ایجیٹیشن قانون اور امن کے حدود کے اندر ہو گا۔
 ۱۹۲۷ء میں بھی الہلال کے مقاصد بنیادی طریقہ پر وہی تھے جو ۱۹۱۲ء
 میں تھے، لیکن مولانا کو یہ احساس تھا کہ ”دنیا اور دنیا کے ساتھ ہندوستان گیا
 رہے بس آگے بڑھ چکا ہے“ وہ لکھتے ہیں کہ :-

”۱۹۱۲ء اور ۱۹۲۷ء کے درمیان تغیر و ترقی کی ایک بڑی مسافت
 حائل ہے تاہم جہاں تک الہلال کے عام و خاص مقاصد کا تعلق ہے،
 صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس لئے اب بھی اس کی
 ”دعوت“ کے لئے وقت کی احتیاج راہ تک رہی ہے اور اس کی
 تحریر و کتابت اور آرائش و مذاق و صحائف کی جگہ بزم سخن میں قافی
 ہے، البتہ حالات کی تبدیلی نے سفر میں نہیں لیکن منزل کے محل میں ضرور
 تبدیلی کر دی ہے، پہلے اس کا سفر ابتدا کے نقطہ سے شروع ہوا تھا تو
 اب بعد کی منزلوں سے شروع ہونا چاہئے، پہلے دعوت کی ضرورت
 اس لئے تھی کہ راہ کھلے اور سفر شروع ہو اب کہ دروازہ کھل چکا ہے
 اور وقت بھی رسم و راہ سفر سے نا آشنا نہ رہے اس کی حد میں اس
 لئے مطلوب ہیں کہ راہ کی مشکلیں حل کی جائیں اور سعی و طلب کے جو قدم
 اٹھ چکے ہیں وہ بے راہ روی سے محفوظ رہیں..... اس سلسلے میں خصوصیت

کے ساتھ تین موضوع وقت کی ضروریات کے اصلی موضوع ہیں اور اس لئے
الہلال کے صفحات پر ان کا خصوصیت کے ساتھ انتظار کرنا چاہئے۔

۱۔ ملک کی موجودہ سیاسی زندگی کے عملی مسائل۔

۲۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا موجودہ ذہنی اور عملی انتشار جو کھپلی حرکت کے
رد فعل (ری ایکشن) کی صورت میں نمایاں ہوا، اس کے عملی مسائل و مسائل

۳۔ مسلمانان ہند کی فونی و اجتماعی ذہنیت کی تشکیل اور اس کے اہم مباحث

لیکن علم زندگی سیاست کی زندگی سے کچھ اس طرح مختلف واقع ہوئی ہے کہ
دونوں کا ایک ہی وقت اور ایک ہی محل پر جمع ہونا بہت مشکل ہے چنانچہ

مولانا کی کوشش کے باوجود چھ ماہ کی قلیل مدت میں یہ رسالہ ہمیشہ کے لئے
بند ہو گیا۔

(۱۱)

الہلال کا اسلوب تخریب | الہلال کے طرز فکر اور اس کی دعوت کو عالم اسلام میں
بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے اس کا دار و مدار اس

اسلوب تخریب پر ہے جس کی تشکیل میں مردانہ وقار، فتح کر لینے کا عزم اور چھا جانے
والی ادا کی کارفرمائی تھی، اور مولانا کا یہی مخصوص انداز تخریب جو ان کے قبل
امروہ کے کسی انشا پر داند کو میسر نہ ہوا۔ ہمارے ادب کو مولانا کی ایک نئی دین

تھی جس میں شگفتگی اور رنگینی کے ساتھ ساتھ بڑی جان اور بڑی توانائی بھی شامل تھی، عابد رضا بیدار کی یہ رائے بڑی حد تک صحیح ہے کہ الہلال کے اکثر معاصرین خصوصیت کے ساتھ ”دکیل، زمبندار، مسلم گزٹ، پیسہ اخبار، مشرق، جبل المتین، مسلمان، الحکم، وطن، ہمدرد اور انگریزی کا کامریڈ سب کے سب پان اسلامی رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں لکھتے وقت الہلال کا انداز ان اخباروں سے بالکل مختلف نہ تھا“ لیکن اس کے باوجود قارئین کے ذہنوں کی تربیت میں جو کارنامہ الہلال نے انجام دیا وہ اس کے کسی دوسرے معاصر کے حصہ میں نہ آیا۔ اداس کی سب سے بنیادی وجہ وہ مخصوص طرز تحریر تھا جو مولانا کی اپنی ذاتی اور نجی جاگیر بن گیا تھا مولانا کے اس طرز تحریر میں مختلف اثرات و عوامل نے گھل مل کر ایک ایسا کیمیاوی مرکب تیار کر دیا تھا جو مجموعی طور پر مسلمانوں کے انحطاط پذیر معاشرہ کے لئے مولانا کا اپنا ذاتی اور نجی نسخہ شفا بن گیا تھا، لیکن اگر ان کے اجزائے ترکیبی کو الگ الگ کر دیا جاتا تو شاید وہ مریض قوم کی صحت کی بحالی کے لئے مفید ثابت نہ ہوتا، اس مخصوص طرز تحریر میں مولانا کی رومانی تخیل کے علاوہ افغانی اور عبیدہ کا صحافتی انداز، شبلی کے جمالیاتی ذوق، سرسید کی اصلاحی تحریک اور محمد حسین آزاد کے استعارات و تشبیہات کی کارفرمائی کے ساتھ ساتھ قرآن اور انجیل کے لب و لہجہ کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے، انھوں نے مختلف کبار یوں سے پھول توڑے تھے مگر سب کو ملا کر ایک ایسا حسین اور خوبصورت گلہ تیار کیا تھا جس پر ان کا

انفرادیت کی مہر لگ گئی تھی، اس گلہ رستہ کے پھولوں کو اگر الگ الگ کر دیا جاتا تو اس کے اندر شاید وہ تاثر نہ پیدا ہوتا، جو مولانا نے سب کو یکجا کر کے پیدا کیا تھا، العروۃ الوثقیٰ کا جذباتی اُتار چڑھاؤ سے پُر تھا، لہٰذا خطیبانہ اور مرعوب کن لب و لہجہ شہلی کے فارسی اور عربی مذاق کے ساتھ ساتھ آری، موسیقی اور جمالیات سے وابستگی محمد حسین آزاد کی آب حیات اور نیز نگ خیال کی گونج کے ساتھ ساتھ قرآن کا خداوندی لب و لہجہ، ان سب کا اتنا حسین اور متوازن امتزاج مولانا کے طرز تحریر میں نمودار ہوا تھا، جو ان کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا، جھنجھلا کر جھنجھوڑنے کا اندازہ اور قرآنی آیات کا استعمال مولانا نے افغانی کی تحریروں سے سیکھا تھا اس لئے کہ یہ طرز نگارش ان کی طاقتور اُتارنے نہ صرف پرانے تقلیدی مسلمات کو رد کیا تھا بلکہ دنیا کو اپنے جذب و شوق کے سانچے میں ڈھالنے کی آرزو بھی کی تھی، حال ان کے سامنے ایک تکلیف دہ سچائی کی طرح بڑا تھا، سولہ، سترہ برس کی عمر میں ان کی غیند اچاٹ ہو چکی تھی، اور اگر آتی تھی تو نہایت ہی وحشت انگیز خوابوں میں کٹی تھی۔ ایسے خواب جو ان کے دماغی التهاب کا ٹھیک ٹھیک عکس تھے وہ فرماتے ہیں:-

”میں نے لقمہ ذوق صحرا دیکھا جس میں نہ ایک درخت تھا اور نہ کہیں سایہ اور نہ کوئی سرد انتہا، اچانک رنگستان میں آندھی آئی اور میں اس میں چھپ گیا، سمندر دیکھا، میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اور موجیں مجھے اُچھال رہی ہیں۔“

حال کے اسی بے برگ و بار صحرا اور سمندر میں، ان کو ایک ایسے ہاتھ کی تلاش ہوئی جس سے تپتے ہوئے ریگستان سے نکال کر انھیں ایک ایسے نخلستان میں پہنچا دے جہاں جمالیاتی نا آسودگی کا شدید احساس ختم ہو جائے، اور اس فردوس گمشدہ کی بازیافت ہو جائے جس کا آئینہ خانہ خود ان کی پرچھائیوں سے معمور ہو، اور جہاں حقیقتیں خود ان کی شخصیت کے سانچے میں ڈھل گئی ہوں، اسی روحانی جذبہ نے ان کے اندر انقلاب کی آواز پیدا کی اور تقلیدی اور رسمی بندشوں سے آزاد کرایا، حال کی محرومی اور رستی کا تصور انھیں الہلال میں دعوتِ دار و سن پر آمادہ کرتا ہے تاکہ ایک جہانِ تازہ کی تخلیق ہو سکے۔

— ایسا جہانِ تازہ جس میں دوم درجہ کی کوئی چیز نہ ہو، جس میں وہ تہذیبی فضا چھائی ہو جو اسلام اور مسلمانوں کی رنگ و رنگ دینی، ادبی اور عقلی روایات سے چھین کر نکلی ہو اور جس کی تشکیل خود انھیں کے طرز و عقاید و افکار اور مذہب و مشرب نے کی ہو، ”اور ظاہر ہے کہ ان کا مذہب اسلام، ان کا مشرب وہ ذاتی نظام عادات ہے جو ان کو اپنے ادبیات خصوصاً فارسی ادب کے ان اذواق سے حاصل ہوا ہے جو ہندوستان کے دو مغلیہ کا تہذیبی ورثہ ہے۔“

”مسلمانوں کے لئے تمام عالم میں صرف ایک ہی ہاتھ ہے جو رہنما ہو سکتا ہے، ایک ہی چشمِ نگران ہے جو لغزشوں سے بچا سکتی ہو۔“

یہ وہی ہے جو کبھی کوہ سینا پر تخیلی حق بن کر چکی، کبھی فارانِ بزمِ رحمت
 بن کر نمودار ہوئی، کبھی غارِ ثور میں لاتِ حزن ان اللہ معنا
 کی صدا میں تھی، کبھی بدر کے کنارے ان ینصرک اللہ فلا غالب
 لکمر کے پیغام میں تھی، کبھی اُحد کے دامن میں وکان حقاً علینا
 نصر المومنین کی بشارت تھی اور آج ایک لٹے ہوئے کاروان
 ایک برباد شدہ قافلہ اور ایک بدمعشہ انجمن کے لئے اُمید کا
 آخری سہارا اور زندگی کی آخری روشنی ہے۔

اور اگر سہی روشنی جس سے مولانا نے اپنی فکر و نظر کی قندیلوں کو روشن کیا، بجھ جائے تو
 دنیا کی تمام ترمادی ترقیوں کے باوجود خوابوں کے اس جزیرہ میں اندھیرا چھا جائے
 جس کے حاصل کرنے کے لئے ابوالکلام کی ساری شخصیت ایک صاعقہ بردوش تڑپ
 بن گئی تھی، اور ان کی تحریروں میں شوکتِ بیان اور جوش و خروش کا ایک سیلاب اُمنڈ
 آیا تھا، وہ لکھتے ہیں:

”اگر مسلمانوں نے اپنے لئے ایک نہایت آزادانہ پولیٹیکل پالیسی
 تیار کر لی، کانگریس سے بھی بہتر ایک پروگرام ان کے ہاتھ میں
 ہوا، آئرلینڈ کے حکومت طلبوں سے بھی بڑھ کر جوش و سرگرمی
 پیدا کر لی، پالیٹکس میں وہ اندر سے تباہ و غرق ہو گئے، ان کا ہر فرد
 ”گلیڈ اسٹون“ اور ”مارلے“ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اگر انھوں
 نے اپنے معتقدات اور اعمال کے اندر اسلام کی عملی روح نہ پیدا

کی، اپنے تئیں دین الہی کی سلطنت کے ماتحت داخل نہ کیا اور
 خستہ الہی اور خدا تقویٰ سے محروم رہے تو میں اس یقین کی لاندہ
 طاقت کے ساتھ جس میں کبھی موت اور شکست نہیں اس نصرت الہی
 کے ساتھ جس میں کبھی تزلزل اور تذبذب نہیں اور سرتاپا صدائے
 ربانی بن کر کہتا ہوں کہ اگر آگ جلاتی ہے اور پانی ڈبوتا ہے اگر
 آفتاب مشرق میں نمودار ہوتا ہے اور مغرب کی جانب غروب ہوتا
 ہے، اگر ٹھیلی خشکی میں اور پرندہ دریا میں نہیں رہ سکتا، اگر قوانین
 فطریہ اور نوامیس طبیعہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اگر یہ سچ ہے کہ درد
 اور دوپایہ نہیں بلکہ ہمیشہ چارہ ہوتے ہیں تو یہ کبھی نہ مٹنے والی
 صداقت صفو کائنات پر نقش سنگی ہے کہ مسلمانوں کی یہ تمام بڑی
 سیاسی ہنگامہ آرائیاں، تعلیم و تربیت کا غوغائے محتر خیز اور
 پولیٹیکل پالیسی کے تغیر اور تبدیل کا ہیجان ایک لمحہ ایک دقیقہ
 ایک عشرہ دقیقہ تک کے لئے بھی کچھ نفع نہیں پہنچا سکے گا۔

مولانا ابوالکلام کی یہی رومانیت جس میں سیاسی تفکر، آزادی، حق گوئی اور
 انفرادی انا کا احساس بیکٹائی اکٹھا ہو گیا ہے، دوسرے رومانی ادیبوں کے
 مقابلے میں ان کو ”روسو“ سے زیادہ قریب کرتا ہے اور دونوں کو یہاں بڑے
 قریبی اور مذہبی اور روحانی رشتے اور ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ دوسو کی طرح

ان کی طبیعت کا بھی یہ اعتقاد تھا کہ تقلیدی اور رسمی بندھنوں میں جکڑے ہوئے
 اداہوں کو بدلیں اور انقلاب کی دعوت دیں، مگر یہ آواز دی بے قید نہیں تھی
 بلکہ اپنا علیحدہ نیا نظام رکھتی تھی جس کے اندر وہ کمرہ پنپ سکے، اور یہ نظام
 مولانا کی شدید دینی اور مذہبی حس اور عشقِ رسول کی جنوں آمیزہ آیات سے
 معمور تھا، اور جو خدا کی ہستی میں گہرا اعتقاد اور قرآنی آیات کی صداقت میں محکم
 عقیدہ رکھتا تھا، اور یہی چیز ان کو ”دوسو“ سے بالکل جدا بھی کر دیتی ہے،
 ابوالکلام کے جذب و جنوں کے بعض رنگ عام رومانیوں کے سے ضرور ہیں مگر قبولِ ڈاکٹر
 سید محمد عبداللہؒ اس جنوں و اشتغالی کے سرخیمے وہ نہیں جن کا دوسروں کے جنوں کے سلسلے
 میں سرخ لگایا گیا ہے، ابوالکلام کی دیوانگی ان دوسروں سے محائل ہونے کے باوجود اپنے ہی
 سلسلے کی چیز ہے جو ان کے مذہب اور ان کے مشرب نے دیا ہے، ان کی شخصیت ان کے جذب
 کی آگ سے صحر میں ایک تنادر درخت کی طرح جلتی ہے، وہ ایک ہی بات کو جدا
 جدا رنگ سے بار بار کہتے ہیں، ”الفاظ و الوان کی نئی ترتیب اور نرالی آہنگ سے
 دہراتے ہیں تاوقتیکہ ان کا جذبہ آسودہ نہ ہو جائے اور ان کے سینے کا صغیر کردہ
 اظہار کی تسکین سے آسودہ نہ ہو جائے۔“

”میں وہ صو رکہاں سے لادوں جس کی آواز نہ چالیس کروڑ دلوں کو
 خوابِ غفلت سے بیدار کر دے، میں اپنے ہاتھوں میں وہ قوت
 کیسے پیدا کروں کہ ان کی سینہ کو بی کے شور سے سرکشگانِ خواب موت

ہو شیار ہو جائیں، آہ کہاں ہیں وہ آنکھیں جن کو دردِ ملت پر خنبار
 کا دعویٰ ہے، کہاں ہیں وہ دل جن کو زوالِ امت کے زخموں پر
 ناز ہے، کہاں ہیں وہ جگر جو آتشِ خیرت و حمیت کی سوزش سے
 لذت آشنا ہوں، اور پھر آہ کہاں ہیں اس برہم شدہ انجمن کے
 ماتم گسار اس برباد شدہ قافلہ کے نالہ ساز، اس صفِ ماتم کے
 فغاںِ سیخ اور اس کشتیِ طوفاں کے مایوس مسافر جن کی موت و حیات
 کے آخری لمحے جلد جلد گزر رہے ہیں اور وہ بے خبر ہیں یا خاموش
 روتے ہیں یا مایوسی سے چپ و راست نگراں، مگر نہ ان کے ہاتھوں
 میں اضطراب ہے نہ پاؤں میں حرکت، نہ ہمتوں میں اقدام نہ ارادوں
 میں عمل کا ولولہ، دشمنِ شہر کے دروازوں کو توڑ رہے ہیں اور اہل شہر
 رونے میں مصروف ہیں، ڈاکوؤں نے قفل توڑ دیئے ہیں، اور
 گھر والے سوتے ہیں..... لیکن اے روتے کوہمت اور مایوسی
 کو زندگی سمجھنے والو یہ کیا ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگ چکی ہے،
 ہوا تیز ہے اور شعلوں کی بھڑک سخت ہے مگر تم میں سے کوئی منہیں
 جس کے ہاتھ میں پانی ہو، پھر اگر اسی وقت کے منتظر تھے تو کیا
 نہیں سننے کہ وقت آ گیا ہے؟ اگر تم کشتی کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے
 تھے تو نہیں دیکھتے کہ اب اس میں دیر نہیں۔ اور آہ مسلمانوں کے
 عروج و زوال کی سیرِ صد سالہ کشتی جو بارہا ڈوبی اور بارہا اٹھلی
 اور نہیں معلوم کہ اب ڈوبنے کے بعد ہمیشہ کے لئے سطحِ عالم سے ناپید

ہو جاتی ہے یا اس کے ٹوٹے ہوئے تختے اور تار تار بادبان کے
ٹکڑے سمندر کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر راست نالہ و
مادر ہوائے او“ پروانہ چراغِ مزارِ خود کیم ما۔

اگر دو نثر نگاری میں یہ تڑپ اور یہ للکار جو الہلال کے ذریعہ پیدا ہوئی وہ بالکل
نئی چیز تھی، یہ اسلوب جدید اور یہ اندازِ عوام کی ذہنیت پر مصنف کی انفرادیت
کے تازیانے مار رہا ہے اور انھیں جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے اور جب مولانا کا
حبزیہ صادق عوام کے جمود سے مجروح ہوتا ہے تو ان کی انفرادیت اس جمود
سے پیدا ہونے والی افسردگی کو سقراط کے جام کی طرح پی جاتی ہے اور ان کی آواز
ایک صدائے رہبانۂ معام ہونے لگتی ہے، رشید احمد صدیقی کی یہ رائے بالکل صحیح
ہے کہ مولانا کی طبیعت پیغمبری کے رول سے اتنی سازگار نہ تھی جتنی خدا کے رول
سے، خدا پیغمبروں کی طرح انسانوں میں گھلا ملا نہیں ملتا، اس نے کہ پیغمبروں
کی طرح وہ انسانوں میں نہیں ہوتا، اس لئے خدا کے خطاب کرنے کا انداز پیغمبر
یا انسان کے طرزِ خطاب سے جدا گانہ ہوتا ہے۔

مولانا کی انفرادیت نے انھیں عوامی زندگی سے زیادہ قریب کھینچ نہ ہونے
دیا، اور ان کے ذہنی اور روحانی غلوت خانے کے دروازے عوام کے لئے
کبھی پوری طرح نہ کھل سکے، اسی لئے انھوں نے الہلال کا لب و لہجہ اور ذوق و کلام
پاک سے لیا، اور ہر ادراست قرآن پاک کو اپنے اسلوب کا سرشتیہ بنایا۔ وہی
انداز بیان، وہی ذوق و کلام اور وہی نہ تہرید کے نہ ہی تازیانے جو پیغمبروں پر

لے رشید احمد صدیقی، ماحول آزاد، ص ۱۱۰

رشتہ سیلاب طاری کر دیں، "الہلال کے صفحات میں نظر آتے ہیں اس میں وہ نرمی اور تواضع نہیں ہے جو پیغمبروں کی دعوت میں ملتی ہے، قرآن کریم میں ایک ہی بات کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"اس کی علت یہ تندر کیجئے کہ کیا تھی، فرمایا کہ دیکھو ہم آیتوں کو کس

طرح پھیر پھیر کر مختلف معنیوں اور مختلف اطراف و نتائج کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور عقل و بصیرت حاصل کریں۔"

اسی اعادہ اور تکرار سے وہ اپنی تحریروں کے ذریعہ کجلی بھی کر سکتے ہیں، اور موتی بھی لٹا سکتے ہیں، پھول بھی برسا سکتے ہیں اور انگارے بھی، اسی قرآنی لب و لہجہ کے ذریعہ انھوں نے مسلمانوں کو غلبہ حق کا یقین دلایا، اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ پیدا کیا، قرآنی تعلیم کی ترویج، احکام شریعت کی اشاعت، ظالمین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے تڑپ لڑک شہیدوں کا ماتم، عرض کردہ الہلال میں کبھی کبھار انھوں نے اسی خداوندی لب و لہجہ میں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآنی آیات ان کی عبارت میں اس طرح پیوستہ ہو جاتی ہیں جس کی مثال کسی دوسرے ادیب کے یہاں نظر نہیں آتی، مولانا انھیں آیتوں کے ذریعہ اپنی تحریروں میں مزید عظمت، جلال، حسن اور مدد دل کشتی پیدا کر لیتے ہیں اور سیرایہ بیان میں تاثر اور بلاغت بھر دیتے ہیں، بلاغت قرآنی کا اتنا اثر کسی دوسرے ادیب کی تحریر میں نہیں ملتا، پھر الہلال قرآنی آیات کی صدائے بانہ گشت سے بھر پور ہے۔ قرآنی آیات کے علاوہ مولانا کے واقفے میں بی شمار فارسی اشعار محفوظ رکھے انھوں نے ان میں دو دو کو تاراج کیا اور بے شمار انگریز اور فکر اور مطالعہ کیا اور اسی

شاعری کا خاطر خواہ فائدہ انھوں نے الہلال کے صفحات میں اٹھایا ہے وہ اپنی تحریروں میں جا بجا اشعار کا استعمال رس حسن و خوبی سے کرتے ہیں کہ ان کی تحریر میں جان پڑ جاتی ہے، اور اتنے مناسب مواقع پر یہ اشعار صرف ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ اسی محل کے لئے کہے گئے ہیں۔

قرآنی لب و لہجہ سے مستفید ہونے کی بنا پر ان کی تحریروں میں ایک مقررہ آتشِ نفس کا خطیبانہ انداز پیدا ہو جاتا ہے، وہ جب مسلمانوں میں ایمانی حرارت اور ملی حیثیت پیدا کرنے کے لئے قلم اٹھاتے ہیں تو بغداد و قریطہ کا جاہ و جلال اور شیرازہ و اصفہان کا حسن و جمال ان کی تحریروں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور ان کی تحریر میں تقریر اور تقریر میں تحریر کا مزاج ملنے لگتا ہے، اسی خطیبانہ انداز کی بناء پر انھوں نے سمٹی ہوئی چیزوں کو بار بار پھیلایا کر المناک ساتھ پیش کیا ہے الفاظ کے لشکر امنڈ امنڈ کر ان کے قلم سے نکلتے ہیں ”نسطاس مستقیم“ ”حدیث الجود“ ”تعام خصو صیہ“ ”نوامیس طبعہ“ ”شہدائے داخلہ“ اور اسی طرح کی نہ جانے کتنی بھاری بھر کم ترکیبیں، اپنی ثقالت کے باوجود مولانا کے قلم سے نکل کر ان کے جملوں کے صوتی ترنم، اور غذائی آہنگ کی خالق بن جاتی ہیں، انھوں نے ”طلسم سرائے ہستی“ ”شبِ روشیں“ ”نشہ نیم شبی“ ”صبحِ خمار“ ”شیوہ طراز دوست“ ”لیلائے شب“ ”جلوۃ یوسفی“ ”نسیم پیراہن“ ”نظر نوازہ بزمِ داغین“ ”مرز فرودشی“ ”حریفِ پیردادائیں“ وغیرہ جیسی حسین و دلکش ترکیبوں سے اردو زبان کے حسن و جمال کو بڑھایا ہے اور ان کو اس ترتیب و تنظیم کے ساتھ آراستہ کیا ہے

جو اعلیٰ درجہ کی عسکری صفت آرائی میں ہوتی ہے، عبدالماجد دریا آبادی نے ٹھیک ہی لکھا ہے کہ :

”خدا جانے کتنے نئے اور بھاری بھر کم لغات اور نئی ترکیبیں اور نئی تشبیہیں، نئے استعارے اور نئے اسلوب بیان میں ہر ہر ہفتہ اس ادبی و علمی ٹنکال سے ڈھل ڈھل کر باہر نکلنے لگے اور جاذبیت کا یہ عالم تھا کہ نکلتے ہی سگڑ رائج الوقت بن گئے۔“
حالی و شبلی کی سلاست و سادگی سرچشمی رہی اور اکبر الہ آبادی اور عبدالحق (موجودہ بابائے اردو) سب ہائیں ہائیں کرتے رہ گئے۔“

مولانا کی یہ مرقع انشاء پر داندی جس میں مغلط اور ثقیل الفاظ حسن تناسب کے ساتھ استعمال کئے گئے، دقیق اور خشک مضامین میں بھی دلربا یا نہ شان اور فصاحت کی فضا پیدا کرتے ہیں، انھوں نے نہ صرف زندگی کے ہر شعبے میں تقلید اور مدوش عام سے پرہیز کیا بلکہ تخریر کے میدان میں بھی عام ڈگری سے الگ ہٹ کر اپنی ایک نئی راہ نکالی، یہ نئی راہ ایسی تھی کہ جس پر چلنے کی بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر وہ بھونڈی نقالی سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکے، واقعہ یہ ہے کہ بقول قاضی عبدالغفار ”ان کے آدھ کا دیوتا بہت غیور اور مغرور ہے، اور اپنی افرادیت میں شرک کو گوارا نہیں کرتا“، الہلال کے

مضامین لکھتے وقت انھوں نے ہمیشہ یہ نظریہ پیش نظر رکھا کہ ”اجتماعی و فلسفی بحث کے لئے ایک نئے طرز بیان و انشاء کا نمونہ پیش کیا جائے“ اس نئے طرز بیان میں ادب کو سرسید کی طرح اپنے نظریات کی تبلیغ کا حربہ تو بنایا گیا، مگر عبارت کی ناہمواری جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے اس سے دامن بھی بچایا گیا، اور ان کے رفقاء کا رخصت ہونا، نذیر احمد اور شبلی کے یہاں شوکت و حشمت اور عظیم و حیدر کی جو کمی تھی اسے پورا کیا گیا اور سخت سے سخت اور ثقیل سے ثقیل الفاظ کو بھی مہنت سے اپنے نفس گرم اور خونِ جگر کی حدت سے بگھلا کر گدازہ عطا کر دیا، مولانا نے اس بات کا خاص اہتمام کیا، کہ عبارت ردھی اور بے مزہ نہ ہونے پائے، چنانچہ انھوں نے لکھا کہ:

”یہ قلمی پست تمہنی کم از کم ان لوگوں کے لئے تو جائز نہیں رکھی جاسکتی جنہیں خدائے تعالیٰ نے اپنے ہر طرح کے افکار کے ساتھ بیان کی قدرت عطا دی ہے۔ وَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ“ اور ان پر بلاغت قرآنی کے درس و افادہ سے فیضان بیان کا ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ دقیق سے دقیق خشک مطالب کو وہ حسن و عفت کی دل چسپ داستان بنا سکتے ہیں۔

آں نیست کہ صحرائے سخن جاوہ نداد
و اندوں روشِ کج نظری را چہ کند کس

اور یہ حقیقت ہے کہ حسب بالا جملوں کا اطلاق مولانا کی طنز تحریر پر جس طرح سے ہوتا ہے وہ دوسروں پر نہیں ہوتا، ان کے ہر ہر فقرے سے بقول صباح الدین عبدالرحمن سامعہ و باصرہ دونوں لطف اندوز ہوتے ہیں جو ان کے قدرت بیان کی بہت بڑی دلیل ہے، ان کی تحریر میں یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ اس میں عقلی رنگ زیادہ ہے یا جذباتی، حکمانہ انداز غالب ہے یا متکلمانہ استدلال، درحقیقت اس میں دونوں کا حسین امتزاج ہے جو ادب میں ان کے اجتہاد کا نتیجہ ہے اور جس میں وہ بالکل منفرد ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد کے اس مخصوص اسلوب نے اہل دو نثر نگاہی کو صدمہ پہنچایا یا اسے نئی توانائی عطا کی اس پر بعد میں بحث کی جائے گی لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اس دور میں جب مسیحی علماء نے اسلام پر طرح طرح کے حملے شروع کر دیے تھے مولانا آزاد نے اس انانیتی اسلوب بیان سے ان کی ذہنی پسائی کو دور کیا اور اپنے نو قلم سے وہ وہ کام لیا جو محققین اپنی بلند پایہ تحقیقی تصنیفات سے لیا کرتے ہیں، ان کا قلم شیر بے نیام بن کر چمکا اور مدافعانہ پہلو اختیار کرنے کے بجائے اس نے بڑھ کر دوسری قوموں پر جارحانہ حملے شروع کر دیے۔ مصریوں کے بارے میں انھوں نے لکھا:

”ہم کو نہیں معلوم کہ عظیم الشان مصری دنیا میں کیوں آئے تھے لیکن ہم نے ہیر و غلیفی نقوش کے اندر پڑھا ہے کہ انھوں نے

بڑی بڑی قوموں کو غلام بنا کر ذلیل و خوار کیا، ان کو عجیب عجیب طرح کے آلہ ہائے تعذیب کے شکنجوں میں کسا جن کی تصویریں مہنی نفس کے مندر میں دیکھ کر ہم اشک آلود ہیں۔

روم کے ہولناک فاتحوں کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے لکھا:

”ہم نہیں جانتے کہ روم کے ہولناک فاتحوں کا جن کے سر پر تاج تاج

کاسب سے زیادہ درختاں تاج نظر آتا ہے کیا مقصد تھا؟ مگر ہم

نے شمالی افریقہ میں کئی میلوں تک پھیلا ہوا ایک تودہ دیکھا ہے جس

کے اندر سے کار تھج کی دیواروں کی ٹوٹی ہوئی اینٹیں نکلتی رہتی

ہیں، اور ایران و شام کی خاک کے ڈبے کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے

زیادہ خون ان ہی رومی تلواروں کی لعنت سے نصیب ہوا ہے۔“

اسی مضمون میں آگے چل کر انھوں نے قدیم ایران کی داستان بھی دہرائی:

”تاریخ عہد قدیم کی تاریکی ہمیں کچھ نہیں بتلاتی کہ وہ عظیم الشان ایرانی

جھوں نے اصرطخر کی عظیم الاثر محرابیں بنائیں اور اپنی روایتوں کے

اندر دیوؤں سے لڑے اور تمام جبر و برکوت تخت ایران کے آگے سرسجود

دیکھا، دنیا میں کیوں نمایاں ہوئے تھے اور دنیا نے ان سے کیا پایا۔

البتہ دریائے فرات کے کنارے کے وحشت ناک تودے اور

کہیں کہیں سے ابھر کر نظر آ جانے والی شکستہ دیواریں اپنے اندر

ایک تاریخی عمل ضرور کھتی ہیں یاد راہ پران کا سب سے بڑا کا نام یہ
بتلاتی ہیں کہ عہد قدیم کے عظیم الشان کشور تمدن یعنی بابل پر خوفناک
دزدوں کی طرح چڑھ آئے اور اس کی عجیب الفناعت دیواروں
کے نیچے بربادی اور تباہی نے ان کے مقصد ظہور پر نوحہ پڑھا
اور اس کے بعد انھوں نے پھر خود بابل کے متعلق لکھا:

”پھر وہ خود بابل (جو ایرانیوں کی خونخواری پر نوحہ خواں ہے)
دنیا میں کس غرض سے آیا تھا اور کیا کر گیا، یہ سمجھے کہ اس نے
معلق باغ بنائے جو بڑے ہی عجیب تھے اور آج بھی عجیب سمجھے
جاتے ہیں لیکن اس کے تمدن و انسانیت کے ان باغوں کے
ساتھ کیا گیا، جو کہ عجیب نہ تھے لیکن باغبان دنیا کے ہزار ہا برسوں
کی محنت کی کمائی تھی، ہولناک سخت نصر کا تاج کن سیلاب جب
شام میں پھیلا ہے تو یر و شلم (بیت المقدس) کی زمین کا چپہ
چپہ شادابی و سرسبزی کی بہشت تھا، لیکن بابل کے تمدن و زندگی
وہاں اس لئے آئے تھے کہ زندگی کی شادابی کی جگہ آگ کے
حرفوں کے نقشوں میں اپنے ظہور کا مقصد لکھ جائیں۔ فَجَاسُ
خِلَّ الدَّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا“

دنیا کی نگاہ میں تمدن قوموں کی تاریخ اور اکتسابات پر اس جا رہا نہ حملے کے

بعد میں ان کی خون ریزی اور خون آشامی کی داستان دہرائی گئی ہے انھوں نے تہاد اُجاگر کرتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں لکھا:

”لیکن دنیا کی ان تمام بڑی سے بڑی قوموں کے بعد ہمارے سامنے صرف ایک قوم ایسی آتی ہے جس نے اپنے ظہور کے پہلے ہی دن اپنا مقصد بتلادیا تھا اور جو شخص قوتوں کا ایک ہجوم اور طاقتوں کا ایک اجتماع اور قہر و استیلائے برہمی کا ایک انقلابی سیلاب نہ تھا جو آیا اور خون بہا کر چلا گیا بلکہ طے شدہ کاموں کا ایک کھلا اور اعلان کردہ پروگرام تھا جسے اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ دنیا کی اُجڑی ہوئی آبادیوں اور برباد شدہ علوم و تمدن کی یادگاروں کے سامنے نمودار ہوئی۔ الدین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہو عن المنکر ولله عاقبة الامور“

اسلام کی تاریخ اور دوسری قوموں کی تاریخ میں اس تضاد کو اُجاگر کرنے کے بعد ایک برتر پندار کے ساتھ انھوں نے پھر لکھا:

”کبھی کبھی وہی پانی جو طوفان بن کر موجیں مارتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابر کرم کا چھینٹا بن جاتا ہے کبھی کبھی زمین کی وہی حرکت جو زلزلہ بن جاتی ہے، ایسا بھی انقلاب ہوتا ہے کہ سبزہ کی لہک

اور بوئے گل کی موج بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ہوا کا وہی تنہا ہوتا ہے جو آندھی بن کے چلتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ نسیم خوش گو اور بن کے چلنے لگا ہے، یخرج الحق من المیت ویخرج المیت من الحق اسلام اسی ابیکرم کا پھینکا، اسی بوئے گل کا قافلہ اسی نسیم سحر کی موج حیات تھا، بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا، ایمانیوں کے محلے سے بابل کا تہذیب منہدم ہو گیا تھا، ایران کے دود و دیوار سکندر کے غلوں سے چور چور ہو گئے تھے، لیکن فرزند اسلام نے خدا کی راہ میں جان و مال کو برباد کیا تا کہ دنیا کو آباد کریں انھوں نے اپنے آپ کو مٹایا تا کہ دنیا کی سٹی ہوئی یادگاریں پھر زندہ ہو جائیں، انھوں نے اپنے خون کو بہایا تا کہ دنیا کے چہرے کا وہ آب و رنگ پھر عود کر آئے، جس کو وحشیانہ حملوں کے سیلاب بہا لے گئے تھے۔“

اور پھر انھوں نے یہ بتلایا کہ اسلام نے تلوار ضرور اٹھائی مگر قتل اور غارت گری کے لئے نہیں، وہ لکھتے ہیں :-

”انھوں نے اس پاک مقصد کے لئے تلوار ہاتھ میں لی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو چیز سرشتہ حیات کو پہلے کاٹ دیتی تھی وہ اب تہذیب کے بکھرے ہوئے اجزا کو کیوں کر جوڑ رہی ہے دنیا نے دیکھ

ایا کہ عرب کے جن میدانوں میں خاک اڑ رہی تھی ان میں نسیم خوش گوار کے
 نھونکے چلنے لگے، ایران کے مٹے ہوئے نقش و نگار ابھر گئے، یونان
 کی برہم شدہ مجلس علم پھر گرم ہو گئی، مصر و شام کا کاروان رفتہ پھر
 لوٹ آیا، بیت المقدس پھر تمدن کا قبلہ مقصود بن گیا پہلوں نے جو کچھ
 بویا تھا انھوں نے زندگی بخشی، شیش رومی پر و شلم آیا تھا کہ بر باد کرے
 لیکن اعراب حجاز پر و شلم گئے تاکہ اس کے لئے ہوئے باغوں کو سرسبز و شاداب
 کر دیں، رومیوں کی فوجیں افریقہ اور ایران سے گزریں لیکن ان
 کی راہوں میں ہلاکت اور بد حالی تھی، ٹھیک ان ہی زمینوں پر
 سے مسلمان بھی گزرے مگر ان کے ساتھ تمدن و آزادی اور امن و اطمینان
 کے فرشتے سایہ فلک بن گئے۔

فانظر الی اشارہ رحمة الله کیف
 یحیی الارض بعد موتھا انا
 ذالک المصحی السموتی وھو علی
 کل شیء قدا یر۔

بس اللہ کی رحمت کی ان نشانیوں کو دیکھو کہ
 اس نے کس طرح زمین کو از سر نو زندگی
 بخشی جبکہ وہ مرجح تھی بیشک وہ موت کو
 حیات سے بیلنے والا ہے اور رب کچھ کر سکتا ہے۔

اسلام کی مدافعت اور دوسری قوموں کے تمدن پر اس کے بیارہانہ حملوں نے مسلمانوں
 کی ساری شکست خوردگی اور انفعالیت کو دور کر دیا، اور ان کے دلوں میں خود اعتمادی
 خود شناسی اور خود اعتمادی کے جوہر پیدا کر دیے۔

مولانا کی تحریریں مسلمانوں کے لئے جہاد زندگانی میں یقین محکم، عمل پیہم اور
 محبت فاتح عالم کی جیتی جاگتی تفسیر بن گئی، ان کا ہر لفظ خلوص سے پڑھنے

ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اسے خود پہلے اپنے دل میں محسوس کیا ہے اور الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات و خیالات کے اُٹھتے ہوئے طوفان کو ایک زبردست طوفان بنا دیا ہے، ایسا طوفان جو اپنی فوق فطری طاقت سے ساری گندگیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، ایم الدین نے ٹھیک ہی کہا ہے:

”ابوالکلام آزاد کی تحریروں میں یہی فوق فطری زور ہے اور

اس زور کی وجہ سے ان کی انشاء محض انشاء یعنی لفظوں کا مجموعہ

نہیں معلوم ہوتی، یہ ایک کھنچی ہوئی تلوار، ایک بڑھتا ہوا سیلا

ایک اُٹھتا ہوا طوفان، اور ایک دنیا کو ہلا دینے والا بھونچال ہے،

یہ ایسا عھائے موسوی ہے جو افعی بن کر ہر شے کو نگل جاتا ہے۔“

مولانا کے اس اسلوب میں بقول رشید احمد صدیقی ”عجم کا حسن طبیعت اور

عرب کے سوز و دردوں کے ساتھ ساتھ شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، اور نطق اعرابی

کی جھلک ملتی ہے، اور بقول صباح الدین عبدالرحمن اس انداز نے مسلمانوں

میں خود دارانہ بلکہ مغرورانہ احساس پیدا کر کے ان کو بیسویں صدی میں حیات نو

بخشی، اور جب مسلمانوں کی گردن میں یورپ کی نافرمانی اور کورانہ تقلید و عبودیت

فکر کی زنجیریں لپیٹی ہوئی تھیں، اس کے مولانا نے اپنے زور قلم اور مؤثر انداز بیان

سے یہ حقیقت ان کے ذہن نشین کرادی کہ ”اسلام ایک روحانی انقلاب تھا جو

اس لئے ہوا کہ دنیا تغیر کے لئے بے قرار اور تبدیلی کے لئے تشنه تھی اور جب

۱۔ سنہائے غنتی۔ صفحہ ۲۳۔ فروغ اردو۔ لکھنؤ۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء

۲۔ رشید احمد صدیقی، ماحول آزاد نمبر ۱۹۶ء

کوئی نہ تھا جو اس کی پیاس بجھا سکے اور اس کے لئے مضطرب ہو وہ محمد کی
 طغیانی نہ تھا جو زمین کی پستیوں پر چڑھ آتی ہے بلکہ سرچشمہ ہدایت و فیضانِ الہی
 کا ایک سرچوش آسمانی تھا جو برسات کے پانی کی طرح زمین پر برساکہ اسے سیراب
 کر دے وہ انسانوں کی زندگی نہ تھی جو اپنے اپنے بنائے جنس کو بانپوں کی طرح
 دستی اور بھیلڑیوں کی طرح چیرتی پھاڑتی ہے بلکہ خدا کی محبت اور فرشتوں کی برکت
 کا ایک ظہور الہی تھا جو نسلِ آدم کے بچھڑے ہوئے گھرانوں کو یکجا کرنا اور زمین
 کو اس کی چھینی ہوئی انسیت اور سعادت واپس دلاتا تھا۔

(۱۲)

طنز و مزاح | الہلال کے مضامین میں کچھ ایسے بھی ہیں جس میں طنز کا لہو گردش
 کر رہا ہے، مزاح نگار اس فرد کے ساتھ جس کا وہ مضمون کاڑھتا
 ہے، ایک ذہنی کھیل میں شریک ہو جاتا ہے اور اس سے محفوظ ہونے لگتا ہے،
 لیکن طنز نگار کا معاملہ اس سے کچھ جدا ہے، طنز کے پس پشت مرکزی خیال یہ
 ہوتا ہے کہ خود طنز نگار ان تمام حالتوں سے محفوظ ہے جن کی وہ مہیسی اڑا رہا ہے
 اسے اپنے نشانہ شمس سے کوئی ممد دی نہیں پیدا ہوتی، وہ رونا لڈنا کس کے
 الفاظ میں مزاح نگار کی طرح ہرن کے ساتھ نہیں بھاگتا بلکہ کتوں کے ساتھ ٹکا
 کھیلتا ہے۔ مزاح نگار زندگی کی ناہمواریوں سے محفوظ ہوتا ہے، مگر طنز نگار

۱۱ الہلال - ۵ اگست ۱۹۱۴ء

ان ناہمواریوں سے نفرت کرتا ہے اور انہیں خندہ و استہزا میں اڑا دینے کی طرف ہر دم مائل رہتا ہے، یہ قول ڈاکٹر وزیر آغا "ایک باشعور احساس اور دودمند انسان کے ذہنی مدِ عمل کا نتیجہ ہے جس کے ماحول کو ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں نے تختہ مشق بنا لیا ہوگا۔"

اُدو ادب میں طنز کا عروج بھی بڑی حد تک اسی ردِ عمل کا بہین منتہی جو ایک غیر ملکی تشدد، مسلسل سماجی الجھنوں اور فرد کی زندگی میں نسل ناکامیوں کے باعث پیدا ہوا، مولانا نے کہیں کہیں پرانے مسودوں پر تیز تیز نشتر چلائے ہیں جو اس دور کی سیاسی اور مذہبی بے اعتدالیوں کی پیداوار تھیں اور جن کے باعث معاشرہ کے اندر الجھنیں پیدا ہو رہی تھیں مگر انھوں نے دوسروں کی پردہ دری اور عیب جوئی کرتے وقت لطیف اور فن کارانہ پیرایہ اظہار اختیار کیا ہے اور کسی خاص فرد کے عیب کی پردہ دری کو زندگی اور سماج کی نلگیزنا ہمواریوں کی پردہ دری کا وسیلہ بنایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مزاحیہ موضوعات پر بحث کرتے وقت انھوں نے صنعت کارانہ سنجیدگی سے کام لیا ہے اور اسی بنا پر ان کی مزاحیہ اور طنزیہ تحریریں بھی سنجیدگی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اس طنز میں تیزی اور زخمی کے ساتھ ساتھ آفاقیت کے بھی جو سر پوشیدہ ہیں، خود رشید الاسلام نے ٹھیک ہی لکھا ہے کہ ان کی زبان عہد نامہ عتیق کی زبان ہے، ان کا طنز بھی عہد نامہ عتیق کا کا طنز ہے، جس میں ہجاء و خطابت اور ظاہری شان و شوکت بھی کچھ ڈھلے ہوئے ہیں۔

قائد نیشن کمیٹی کے ایک جلسہ کے سلسلے میں انھوں نے مولانا محمد علی پروار کے، جن کا چھپرنا آسان کام نہ تھا، اس لئے کہ وہ بقول ڈاکٹر عبدالحق ایک آتش فشاں پہاڑ یا گلیشر تھے، جس میں عظمت و شان کے ساتھ خطرہ بھی موجود تھا اور یہ بات ان کے بعض حکمرانوں اور وطن پرستوں کی شہسواروں کی طرح ہی تھی۔ یہ مولانا کی انفرادی کی چھاپ پڑی ہوئی ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”غرض کہ آٹھ بجے سے جلسہ منعقد ہوا اور صاحبان حل و عقد کا منتظر تھا لیکن کسی بزرگ کا بیتہ نہیں، اور اب بیتہ لگے تو کیونکر جس جنگ کے لئے یہاں فوج جمع تھی، اس کی صلح رات کے دو بجے کی تاریکی بجا میں انجام پا چکی تھی، اب جلسہ میں شرکت کے لئے کیا ایسی جلدی آپڑی تھی، جو جلدی کی جاتی؟ بہر حال ادھر وہ منامی میں دید، ادھر مشتاقان دید کی بے صبری عجیب کش مکش تھی۔“

ہوتا ہے اذہام تننا اسی قدر ہوتی ہے جتنی دیکھو و نقاب میں خدا نہ دیکھ کر کے صاحبزادہ آفتاب احمد خاں صاحب بطور مقدمہ انجمن کے تشریف لائے، گو خود ان کا آنا جلوہ یوسفی نہ تھا، لیکن اپنے ساتھ ”نسیم پیرہن“ کی بشارت ضرور رکھتا تھا، انھوں نے سب سے پہلے ”صحبتِ نسیم شبی“ کا اعلان کیا اور ”جنگل میں منادی کرنے والے یوحنا“ کی طرح خبر دی کہ ”راہ صاف کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت اب قریب ہے“ یہاں تک کہ دس بجے صدمہ نظر پائے، منتظرہ، اور صدا پائے، منظر کی صفوں سے گزرتی ہوئی ”ادبِ ناب حل و عقد“ کی قطار جلوہ فروش ہوئی

اور ”جملہ رازش کے تمام عروسانِ شب زندہ دار“ ایک ایک کر کے نظر نواز
 ہر دم و آنجن ہوئے، چہروں نے پہلی ہی نظر میں اربابِ نظر سے دھڑکنے لگی
 کی کہ رات بھر میں رنگ بدل چکے ہیں۔

شب تو شراب خوردہ با تو نشانہ مست

انھیں میں ہمارے شیوہ طراندہ دستِ مہر محمد علی بھی تھے، صحبتِ نیم شبی کا خمار
 آنکھوں میں اور شبِ بیداری کی افسردگی چہرے پر جی میں آیا کہ بڑھ
 کے پوچھیں۔

تو خانہ می نہائی باہر کسے لبدی شب کہ ہنوز چشمِ مست اثرِ خمار دارد
 لیکن ہمارے دست نے اپنی رات کی حریف پر دراندازوں سے نئے
 دوستوں کا ایسا حصار بچھو پیدا کر لیا تھا کہ اب اس کا موقع ہی کب
 باقی رہا تھا؟

جو کام میں غیر کے ہوئیں صرف افسوس وہ دل ربا ادا ہیں
 رعنائی سے پر اس رنگین عبارت میں یا پوری حدیث الغاشیہ کے اندر جگہ جگہ طنز
 کے جو تیر و نشتر پیسے ہوئے ہیں، ان کی ادبیت تو خاصہ کی چیز ہے، لیکن یہ تیر و نشتر اس
 مذہبی اور دینی مٹی کی غمازی کرتے ہیں جن کے اندر دور تک ابوالکلام کے فکر و نظر کی
 جڑیں بکھری ہوئی ہیں، رشید احمد صدیقی کا طنز پہلی نظر میں ظرافت، دوسری میں
 بلاغت اور تعمیری میں انفرادی اور اجتماعی شامت کا احساس دلاتا ہے، مگر ابوالکلام

کے بیان پہلی ہی نظر میں ظرافت، بلاغت اور انفرادی و اجتماعی شامت بھی کا احساس
 بیک وقت ہو جاتا ہے، وہ مسکرا کر طنز یہ نہ شتر حریف کو مارتے جاتے ہیں
 اور کہتے جاتے ہیں ”غالباً کچھ زیادہ تکلیف نہ ہوئی ہوگی“ یہ انجکشن آپ کی بیماری
 کے لئے بہت ہی مفید ہے“ وہ بقول پندت جو اہرلال نہرو بھی کہیں اپنے علم کے
 پناڑوں کو نرم و نازک بنا کر بلند مگر طریقہ انداز میں طنز نگاہی بھی کرتے تھے
 ۲۵ مارچ ۱۹۵۷ء کو مسلمان رہنماؤں کا جو وفد لارڈ ہارڈنگ سے ملا تھا اس کی
 تفصیل لکھتے وقت بھی مولانا نے طنز کے تیروں کا استعمال کیا ہے۔

ناز مندریب صلح کہ غالب نہ کوئے دوست ناکام رفت و خاطر امیدار برد
 بالآخر وہ ڈیپویشن ۲۵ مارچ کی سہ پہر کو ہرایکسپریس لارڈ ہارڈنگ
 کے سامنے پیش ہوا۔

بتوں کی دید کو جاتا ہوں دیر میں قائم
 مجھے کچھ اور ارادہ نہیں ندانہ کرے

ایک مفصل ایڈریس کے ذریعہ مسلمانوں کی امن پسندی اور وفاداری کے میثاق قدیم
 کی زبان معرّف اور سر اطاعت کے ساتھ تجدید کی گئی،

ہر سجدہ متاع دگر از کس نہ پذیرفت
 خاک کے نقش قدم اور اثر سے داشت

ایک واقعی بات کو دہرانے میں چنداں حرج نہیں اور راہ باب محبت جاتے

ہر کسی کے لب جاں بخش سے اگر ایک بار بھی جواب مہر ملنے کی اُمید ہو تو سوداِ بیاں
عشق کو ہزار مرتبہ پکارنے سے بھی انکار نہیں ہوتا،

گو وہ مٹنے نہیں پر ہم تو کسی حیلے سے ایک دو بات محبت کی سنا آتے ہیں
سوالِ عجز کے جواب میں جتنی مرتبہ نگاہ مہر کا نظارہ حاصل ہو جائے
عشق کا اندوختہ اور اُمیدوں کا خزانہ ہے۔

یاں عجز بے ریا ہے نہ واں ناز و قریب شکرِ بجا رہا ہے گل بے سبب تک

تا ہم موقع پر کوئی دل پسند شعر یاد آجائے تو ضیافتِ ذوق سے باز نہیں

رہ سکتا مولانا فیض الحسن مرحوم عربی کے ادیب تھے اور دہ کے شاعر نہ تھے،

تا ہم کبھی کبھی اچھے شعر کہہ جاتے تھے، ایک دن کا پُرِ معاملہ شعر بھی بھولتا رہا۔

پہلے ہی اپنی کون سی تھی قدر و منزلت پر شب کی منتوں نے ڈبڈبی رہی تھی

خاص امتیاز کی بات یہ ہے کہ اس عطرِ مجبوم میں ہر طرح کی خوشبوئیں شامل

تھیں، پیرانِ کہن سال بھی تھے، اور جوانانِ عہد بھی، خرقہ نہ پہن، تھا اور ذبا

زندگی بھی، سرہائے سحر و پیشہ بھی تھے اور نگہ ہائے عشوہ و اندکھی پہلے کے لئے

عذ کی ضرورت نہیں..... دوسرے سے اگر سوال و جواب کی ضرورت ہو تو

مفتی آئندہ مرحوم کی زبانی جواب پہلے سے سن لیجئے۔

میرا در بزمِ بادِ کاشی لے گئیں مجھے یہ کم نگاہیاں تری بزمِ شہرب میں

غریبیِ تمیحات، ادبی صنائع اور مناسب شعروں کے انتخاب سے مولانا اپنی

طنز نگاہی میں جان ڈالتے ہیں، اس طرزِ تحریر میں نہ تو مزاحمتِ مذہب نہ ہے

نہ رنگینی نہ ندانہ ہے، بلکہ بقول ڈاکٹر اعجاز حسین ”ایک ادیب کی سنجیدگی اور فن کار کی شوخی ہے جو موقع و محل کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ دل و دماغ کو متاثر اور مدد کو بیدار کرتی ہوئی اپنی راہ چلی جاتی ہے“ اور یہی متانت اور رنگینی کا امتزاج ہے جو عبادت کو حسن بیان اور خیال کو شگفتگی اور رعنائی عطا کر کے ابوالکلام کی تحریروں میں انفرادیت پیدا کرتا ہے، انھوں نے خود لکھا ہے ”اپنے طرز بیان کا شاکہ ہوں کہ اسرار و رموز کی باتیں بھی حسن و عشق کی کہانی بن جاتی ہے“ ڈاکٹر وزیر آغا نے الہلال کے کالم ”افکار و حوادث“ کو اردو صحافت کے طنز و مزاح کے سلسلے میں بہت اہم قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”اس کے (افکار و حوادث) کے زیر عنوان مولانا ابوالکلام آزاد خود بھی مسائل حاضرہ پر بحث و تحقیق کرتے تھے..... اکثر و بیشتر بہت سے نازک سیاسی حالات پر اپنے مخصوص انداز سے طنز کرتے جاتے تھے، ڈاکٹر صاحب موصوف کی یہ بات مولانا کے سلسلے میں سرے سے غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ گئی ہے کہ ”افکار و حوادث“ مولانا ابوالکلام کی تصنیف نہیں تھے بلکہ انھیں سید سلیمان ندوی نے لکھا تھا، اس لئے انھوں نے اس ضمن میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کا اطلاق مولانا کی طرز نگارش پر اگر ہوتا ہے تو محض ایک اتفاقی امر ہے۔

عام طور پر یہ رائے دی گئی ہے کہ اردو نثر کو مشکل اور ناقابل فہم بنانے میں الہلال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے ”اکثر لوگوں کا میلانِ طبع اس طرف ہے کہ عبارت میں مشکل اور غیر مانوس فارسی اور عربی الفاظ بالقصد استعمال کئے جائیں تاکہ عبارت شاندار اور دقیق معلوم ہو، ممکن ہے کہ اس طرز کی ابتدا اس طرح ہوئی ہو کہ سرسید اور ان کے رفقا اور ان کے مقلدین ان کی تقلید میں نہایت سیدھی سادی مگر زوردار عبارت لکھنے کے عادی ہو گئے تھے، بعد کو بعض جدت پسند طبائع کو جب وہ یہ دیکھی پھیلکی بد مزہ معلوم ہونے لگی تو اس میں رنگینیت اور علمیت کی چاشنی پیدا کرنے کے لئے عربی فارسی الفاظ کا بکثرت استعمال کیا جانا ضروری سمجھا گیا، گو اس طرز کو سرسید مرحوم کے طرز کا ردِ عمل کہنا چاہئے۔ ہمارے اس خیال میں اس طرز کے مخترع مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، جنہوں نے اپنے مشہور اخبار الہلال میں اس کو بہت بڑا اس اقتباس کی ابتدائی سطروں میں فارسی اور عربی کے الفاظ کا بالقصد استعمال کا ذکر کرتے ہوئے اس طرز کی اختراع کو مولانا ابوالکلام آزاد سے منسوب کیا گیا ہے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ یہ طرز خاص مولانا سے شروع ہوئی لیکن یہ بات کہ انہوں نے بالقصد مطلق الفاظ کا استعمال کیا غلط ہے آج ہمارے لئے

مکن ہے کہ عربی و فارسی تراکیب سے پُر یہ عبارت مولانا کی کسی شعوری جہد و کوشش کا پتہ دیتی ہو لیکن مولانا کی تعلیم و تربیت جس ماحول میں ہوئی تھی اس کا فطری انداز تحریر اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی تھا، یہ الفاظ اپنی فطری روانی کے ساتھ مولانا کے قلم سے نکلے مولانا جس غفہ قوم کو خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے اس کے لئے سبک الفاظ سے زیادہ بھاری بھر کم الفاظ کی ضرورت تھی جو مولانا کی تعلیم و تربیت اور خانہ دانی و راشت نے انھیں عطا کر دیا تھا اگر یہ انداز تحریر فطری نہ ہوتا تو مولانا کی نشر میں وہ آہنگ و روانی اور وہ ہمتا زیر و بم پیدا نہ ہوتا جو ایک ادب پارے میں ہونا چاہئے، یہ صحیح ہے کہ مولانا کی زبان الہلال کے مضامین میں مشکل تھی اور مولانا کو خود اس بات کا احساس بھی بھی تھا جب ۱۹۲۷ء میں الہلال پھر سے جاری ہوا تو انھوں نے ”اعتذار“ کے عنوان سے پہلے شمارے میں لکھا:

”ایک اہم سوال آئندہ سے الہلال کے مضامین اور ان کے طرز بیان کا ہے، یہ ظاہر ہے کہ الہلال کے فوائد عام نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا دائرہ بحث و نظر عام فہم نہ ہو اور عام فہم جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ مطالب کے سہل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اسلوب بیان اور زبان بھی سہل ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر طرح کے مطالب کا عام فہم طریقہ پر بیان کرنا آسان نہیں، بعض دقیق اور علمی مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ انھیں کتنا ہی گھلا کر بیان کیا جائے، ایک حد تک مشکل اور اگر ان ضروری ہوں گے اس مشکل کا ہم نے یہ حل

سوچا ہے کہ آئندہ الہلال میں دونوں قسم کے مضامین درج کئے جائیں، بڑا حصہ تو سہل اور عام فہم ہو لیکن کچھ حصہ بلند اور خاص قسم کا بھی ہو اس طرح عوام اور خواص دونوں کو ذوق نظر کا سامنا ہوتا ہو جائے گا، اُتی رہا زبان کا معاملہ تو وہ ہر حال میں حتی الوسع سہل اور صاف اختیار کی جائے گی، کسی درجہ کا موضوع ہو لیکن اسلوب بیان مشکل اور مذہب فہم نہ ہوگا۔

مالک رام نے ٹھیک لکھا ہے :-

”ان کی مادی زبان عربی تھی، ان کی تعلیم تمام تر عربی اور فارسی کی رہی تھی، پھر چونکہ ان کے مخاطب اہل مسلمان تھے اور موضوع سخن بھی دینی تھا اس لئے انھوں نے وہ زبان استعمال کی جو اس موضوع کے لئے مناسب تھی اور جو ان کے مخاطب بھی آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔“

مولانا کا یہ اسلوب آفتابِ زمانہ کے مطابق تھا، اور اپنی خوبی اور خوبصورتی کے باوجود زمانے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن یہ اسی ”بدعت“ اور اسی اسلوب کا فیض تھا کہ الہلال اور البلاغ کے مضمائین کو ادبی درجہ نصیب ہوا، اور مولانا ہی صرف ایک ایسے اڈیٹر ہیں جن کو مدیہ کی حیثیت سے ادب کی صفِ اہل میں جگہ ملی۔ انھوں نے قبولِ رشید احمد صدیقی اور محافت کرکلا سگس کا درجہ

عطا کیا، مولانا کی تحریر صحافتی نہیں، تصنیفی ہوتی تھی، نظر حکیمانہ، انداز خطیبانہ اور آہنگ ملہمانہ، ان کی تحریروں، تقریروں، نیرازوں کے سرایا کا جب بھی خیال آتا ہے تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ازمہ قدیم میں یونان کے زندہ جانیدار ذمہ نگار مصروف کار ہوں۔ اپنے زمانے اور اپنے دیار میں مولانا یونانی دیوتاؤں سے کم نہ تھے۔

یہی وہ طرزِ تحریر تھا، جس سے محمد علی نے لیڈری سیکھی تھی، اور جس پر حسرت موہانی کی شاعری نے رشک کیا تھا، اور سجاد انصاری نے لکھا تھا :-

”میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو یا مولانا ابوالکلام کی نثر اس کے لئے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم..... میرے نزدیک اقبال اور مولانا ابوالکلام حقیقی معنوں میں فوق البشر ہیں۔“

ان تمام محاسن کے ساتھ ساتھ الہلال میں کہیں کہیں پر تاریخی، علمی اور واقعاتی غلطیاں ہیں، مثال کے طور پر ستمبر ۱۹۱۴ء کی پہلی جلد کے چوتھے شمارے میں مصر پر نیپولین کے حملہ کی تاریخ ستمبر ۱۸۰۱ء لکھی گئی ہے۔ حالانکہ یہ حملہ ۱۷۹۸ء میں ہوا تھا۔ اسی مضمون میں ابراہیم کو دوم خدیو مصر لکھا ہے حالانکہ یہ لقب استعمال کرنے کا مجاز اس کی موت کے بہت بعد اس کا بھتیجا اسمعیل ہوا ہے،

س سے پہلے اس عہدہ کا وجود نہ تھا احمد اعرابی نے مصر کی آزادی کے لئے فوجی بغاوت میں
 ۱۸۸۱-۸۲ء میں کی تھی مولانا نے یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ۱۸۸۱ء میں پیش آیا، العروۃ الوثقیٰ
 کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے کہ اس کے آئیس نمبر نکلے حالانکہ اس کا آخری شمارہ اٹھارہواں
 شمارہ تھا، اور ایک ور شمارہ میں مصر کے قومی شاعر ابراہیم کو شامی شاعر لکھا ہے اسی طرح کی
 بہت سی چھوٹی موٹی تاریخی اور واقعاتی غلطیاں الہلال کے صفحات میں ادھر ادھر
 ٹھہری پڑی ہیں مثلاً جب دوسرے معالیٰ بندہ مولانا نے ۱۹۱۲ء کی دو سطروں میں بڑے
 سرفرازدار بنے لکھے لیکن ان میں یہ بات شروع ہی میں لکھ دی کہ سیاسی میدان میں اور حکومت کے
 سلاطین ایجنٹیشن میں ایڈیٹر اور دوسرے معالیٰ عرصہ سے خاموش رہے ہیں حالانکہ یہ بات
 فقہ کے خلاف ہے، اسی طرح سے سلم گزٹ کے سلسلے میں جو ادارہ یہ لکھا، اس میں
 نہ بہت واضح طور پر بیان کی گئی کہ سلم گزٹ کو عوامی اور قوم پرور رنگ دینے کا کرڈٹ
 عبداللہ بن سلیم کو نہیں جاتا۔ گزٹ پہلے ہی سے اسی انداز پر چل رہا تھا، مگر ان استدلالی
 بیانیوں اور تاریخی غلطیوں کے باوجود الہلال کے عوامی تاثر پر کوئی فرق نہیں پڑا البتہ
 لوگ ایسے ضرور تھے جو اس دور میں مولانا کی غیر معمولی ذہانت اور علم پر حیرت منے
 نہ تھے، حظ و کرب کی بحث کے سلسلے میں عبدالماجد دہلوی نے ان کو لکھا تھا۔

”ہاں یہ جو مجھ سے بلاشبہ سرزد ہوا ہے..... کہ میں نے اس شخص سے

دست گیری کی التجا نہیں کی جس نے گواہی خطیبانہ سحر بیانیوں پر ایک

بڑی جماعت کو مرتوب و مسحور کر رکھا ہے مگر جس کے خالص کمالات

علمی کا ثبوت مجھے اب تک باوجود سعی و تلاش کے نہیں مل سکا ہے....

لیکن اہلال کو اپنے دعویٰ پر اصرار ہے اور چونکہ یہ دعویٰ اہلال نے کیا ہے اس لئے کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں محض اس کا اعلان اور تکرار کافی ہے لیکن یاد رکھیے کہ خطیبانہ حربے عوام فریب تقریریں اور تحریروں میں خواہ کتنے ہی کارگر ہوتے ہوں لیکن علمی بحثیں ان کا استعمال قطعاً بے محل و غیر موثر ہونے کے ساتھ بے حد شرمناک ہے سیاست اور مذہب مدت سے آپ کی تیغ خطیبانہ کے زخم خوردہ ہو رہے ہیں۔

مگر وہی مولانا عبد الماجد حبیب ذہن و شعور کی پختگی پر پہنچے تو تقریباً نصف صدی کے بعد انھوں نے مولانا کی زندگی کے کارناموں کا جائزہ لیتے ہوئے ۱۲ مارچ ۱۹۵۸ء کو اپنے اخبار صدق جدید میں لکھا:

”ساریخ اُردو میں ان کے نام مستقل باب ہی نہیں بلکہ کثرت صاحب طرز انشا پردازانہ کے ان کے نام کا باب، باب عالی شان ہونا چاہئے اُردو کو انھوں نے ایک مستقل اور بالکل نیا اسلوب بیان عطا کیا ہے یہ بات اور ہے کہ کوئی اور اس اسلوب کا تابنا اپنے بس میں نہ پائے۔“

اہلال ۲۲ اکتوبر ۱۹۱۳ء

مصدق جدید انھوں نے ۱۲ مارچ ۱۹۵۸ء